

اللہ کی عادت

(رازِ مسرّت کی تفصیل)

ڈاکٹر غلام جیلانی برقی

MFN
5734

شیخ غلام علی اینڈ سنز لمیٹڈ، پبلشرز

لاہور ○ حیدرآباد ○ کراچی

جس حقوق بحق پبلشر محفوظ

297.909

ب 41
9 18 2

باہتمام شیخ نیاز احمد پرنٹر،
غلام علی پبلشرز، ہسپتال روڈ، لاہور
سے چھپوا کر چوک انارکلی، لاہور سے شائع کیا۔

مقام اشاعت:

شیخ غلام علی اینڈ سنز لمیٹڈ، پبلشرز
ادبی مارکیٹ، چوک انارکلی، لاہور

انشاب

- ۱۔ مجھے اللہ نے راز مسرت سمجھایا
- ۲۔ اسی نے یہ کتاب لکھنے کا خیال دل میں ڈالا
- ۳۔ بیماری کے شدید حملوں کے باوجود اسی نے تکمیل کتاب کی ہمت دی
- ۴۔ اللہ ہی میری چٹان، میرا حصار، میری پناہ اور میرا آخری سہارا ہے۔

اس لیے

میں یہ ناپیز کتاب اسی کی بارگاہِ اقدس میں پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔

MAHARAJA
UNIVERSITY
LIBRARY

فہرس

صفحہ		صفحہ	
۹۹	۱۵۔ الہامی کہانیاں	۷	۱۔ دیباچہ
۱۱۹	۱۶۔ راہِ نجات	۱۰	۲۔ اللہ کی عادت
۱۲۵	۱۷۔ توبہ	۱۱	۳۔ وجود باری تعالیٰ
۱۳۰	۱۸۔ قید و حیاتِ بندِ غم	۱۵	۴۔ خدا کا علم
۱۲۴	۱۹۔ مسرت	۱۷	۵۔ کیا ہمارے شخصی و اجتماعی
۱۴۰	۲۰۔ ایک مثالی انسان		اعمال میں کیسی لے رہا ہے؟
۱۴۴	۲۱۔ حوادث میں اختیار کی حفاظت	۲۱	۶۔ تقسیم انصاف
۱۵۹	۲۲۔ عفو و مغفرت	۲۴	۷۔ نوعیت انصاف
۱۶۶	۲۳۔ انسانی تجربہ	۶۰	۸۔ نیکی کا صلہ
۱۹۲	۲۴۔ مسئلہ خیر و شر	۶۸	۹۔ دیگر الہامی صحائف کا فیصلہ
۱۹۵	۲۵۔ سقراط	۷۷	۱۰۔ منطقی نقطہ نگاہ سے
۱۹۶	۲۶۔ افلاطون	۸۰	۱۱۔ ایک تمثیل
۱۹۷	۲۷۔ ارسطو	۸۵	۱۲۔ ایک واقعہ
۱۹۹	۲۸۔ معاصرین سقراط	۸۶	۱۳۔ دو کہانیاں
۱۹۹	۲۹۔ معاصرین ارسطو	۸۸	۱۴۔ میرا مشاہدہ

صفحہ

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۴۷- ہیوم

۴۸- کانٹ

۴۹- فٹنٹ

۵۰- ٹیلنگ

۵۱- ہیکل

۵۲- شوپن مار

۵۳- لٹلٹ

۵۴- ملخص

۵۵- کیا خیر و شر میں ارتقا ہوا؟

۵۶- ایک شدید چوٹ

۵۷- دیر و حرم میں تصور خیر و شر

۵۸- قرآن کا تصور خیر

۵۹- دیگر الہامی مصالک

۶۰- گداگری

۶۱- کچھ عورتوں کے متعلق

۶۲- حرف آخر

صفحہ

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۰- بعد از اسطو

۲۱- نویں سے پندرہویں صدی تک

۳۲- فلسفہ جدید (مابین)

۳۳- اسپینوزا

۳۴- فلسفہ جدید کے مختلف مکاتب

۳۵- بکین

۳۶- گڈورنٹھ

۳۷- سیمول کلاک

۳۸- اسکے

۳۹- آدم سمٹھ

۴۰- ہٹلر

۴۱- ہینٹنم

۴۲- ریل

۴۳- ڈارون

۴۴- سپنسر

۴۵- رٹل

۴۶- والٹیر



۱۹۴۷ء میں دورِ حاضر کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت یعنی قیامِ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اخلاقی انحطاط، ملی انتشار، خود غرضی، شکم پرستی اور نفسا نفسی کے جو مناظر نگاہ سے گزرے۔ ان سے مجھے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں نصیبِ اعدا ہمارا یہ ایوانِ سیاست و اقتدار دھڑام سے زمین پر نہ آ رہے اور ہماری یہ داستانِ حریت و آزادی جو دس لاکھ نفوس کے لہو سے لکھی گئی ہے۔ فسادِ ماضی نہ بن جائے۔

تاریخِ عالم ایسی ہزار ہا اقوام کی داستانوں سے لبریز ہے۔ جو کسی وقت دنیا میں برسرِ اقتدار آئیں، غشک و تر پر ان کے پرچم لہرائے، علوم و فنون کے دریا بہائے، تہذیب و تمدن کے خم لٹکائے اور ہم ہستی میں بڑے بڑے طوفان اٹھائے اور پھر لوں تباہ ہوئیں، کہ ان پر آشوب ہانے والا کوئی نہ رہا۔ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ کیوں تباہ ہوئیں؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے گوشت کی جگہ سبزی کھانا شروع کر دی تھی؟ یا اس لیے کہ ان کی زبان عبرانی سے لاطینی ہو گئی تھی؟ یا اس لیے کہ ان کا طریقِ عبادت دیگر اقوام سے جدا گانہ تھا؟ ان میں سے کوئی بات نہیں تھی۔ اقوامِ عالم کی تباہی کی وجہ صرف ایک تھی، ایک ہے اور ایک ہی رہے گی۔ یعنی اخلاقی انحطاط۔ اخلاقی انحطاط وہ دہرِ آدم خور ہے جس کا پیٹ ہزار ہا اقوام کا مدفن ہے۔ یونانیوں، کلدانیوں،

مصریوں، روسوں، عبا سیوں اور سلجوقیوں کی ہڈیاں آپ کو اسی گورستان میں
 ملیں گی اور اگر میری نوجوان قوم نے اپنے اعمال کا بہت جلد محاسبہ نہ کیا تو وہ
 بھی اسی خاک میں مل کر خاک ہو جائے گی۔

قیام پاکستان سے پہلے میری قوم سخت زار و زبوں تھی۔ یہ غلام تھی، جاہل تھی،
 مفلس تھی، بے دست و پا تھی۔ بے نوا تھی۔ بے احترام تھی اور بے مقام تھی۔ اللہ
 نے اس کا اضطراب دیکھا اور اس کی فریاد سنی۔ یہ ۴ اگست ۱۹۴۷ء کی شام تک
 سیاسی و معاشی استبداد کے سلاسل گراں میں جکڑی ہوئی گراہ رہی تھی۔ لیکن ۱۵ اگست
 کی صبح کو اس کے ارض و سما قاطبہ بدل گئے۔ یہ فرش غلامی سے اچک کر
 اورنگ جہاں بانی پہ جا بیٹھی۔ یہ ہزار ہا کارخانوں۔ عظیم الشان ایوانوں، منڈیوں،
 بازاروں، بندرگاہوں، سمندروں اور صحراؤں کی مالک بن گئی۔ اس کا ہلالی پرچم
 چار لاکھ مربع میل زمین پر لہانے لگا۔ اس کے درباروں میں کینخروان گینتی کے
 پیامہائے تہنیت و محبت آنے لگے۔ اس کے اپنے سفرا سبز پرچم ہاتھوں میں
 لیے دنیا کے ہر کونے میں جا پہنچے۔ الغرض ہماری زمین ہم دوش فلک بن گئی۔
 اور ملک ہم پایۂ عرش۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس نعمت بیکراں پر ساری قوم سجدۂ شکر
 بجالاتی، اللہ سے عہد نامی و عہودیت استوار کرتی۔ سیدھی راہوں پر چل کر اس
 دور استقلال کو پائدار و محکم بناتی۔ لیکن ہوا یہ کہ اکابر سیاسی، ارتقاہی، سازشوں
 اور پست ریشہ دوانیوں کی آگ میں کود پڑے۔ تاجرا، گراں فروش، چور بازاری
 زرا ندوزی اور شکم پروری کی پستیوں میں گر گئے۔ ملازمین حکومت کی ایک
 کثیر تعداد عوام کے کپڑے اتارنے میں مصروف ہو گئی اور عوام اس کش مکش

سود و زیاں اور جنگاہ خورد و برد میں چشم خیراں بن کر رہ گئے۔
 یہ المناک مناظر دیکھ کر میرے دل میں ایک ہوک اٹھی، اور یہ ہوک ایک
 فریاد بن کر ان صفحات میں پھیل گئی۔ اقوام عالم کی مکمل تاریخ میرے سامنے ہے
 میدان ہستی ان اقوام کی لاشوں سے پٹا پڑا ہے۔ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے۔ کہ
 شاہراہ حیات کی دونوں جانب گہرے کھڈ ہیں۔ جن کی تہ میں آتش فشاں پہاڑوں
 کا لاد ابل رہا ہے۔ جو نہی کوئی قوم اس شاہراہ کو چھوڑتی ہے۔ وہ کھولتے ہوئے
 جہنم میں جا گرتی ہے اور اس کی حیاتِ نامراد کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔
 بد راہ بلد کا راقوام کیوں مٹ جاتی ہیں! اور بلند شعار قومیں کیوں زندہ رہی
 ہیں؟ اس کا جواب صرف ایک ہے کہ

اللہ کی عادت

یہی ہے :-

اللہ کی عادت

اللہ کی عادت یعنی طریق کار و سنت پہ روشنی ڈالنے سے پہلے تین سوالات کا جواب دینا ضروری ہے:-

اول - کیا خدا موجود ہے؟

دوم - کیا اس کا علم تمام کائنات پر محیط ہے؟

سوم - کیا وہ افراد و اقوام کے انفرادی و اجتماعی اعمال میں کوئی دلچسپی لے رہا ہے یا اُس کی ذات ان خرخشوں سے بلند و بے نیاز ہے؟

وجود باری تعالیٰ آج ایک ایسی حقیقت بن چکا

وجود باری تعالیٰ

ہے جس پر مہذب دنیا تو رہی ایک طرف، افریقہ کا

ایک جاہل حبشی کسی نہ کسی طرح ایمان رکھتا ہے۔ گو اس حقیقت کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تاہم بغرض تجدید ایمان ایک آدھ برہان حاضر ہے۔

آج سے تیس چالیس برس پہلے سائنس کے عرق سہ آتش نے ہمارے بعض تعلیم یافتہ

حضرات کا دماغ چکرا دیا تھا اور وہ لوگ خم ٹھونک کر کہا کرتے تھے کہ کائنات

کی یہ کار گاہ جلیل بغیر کسی کار فرما کے چل رہی ہے، بادل اپنی کاریگری سے بجلیاں

اور بوندیاں برسا رہے ہیں۔ پھول خود بخود کھل رہے ہیں۔ اور بہار کے تانے

اپنی مہر سے آج رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ ذرا ختم جائیے اور ایک دو باتیں

بتاتے جائیے۔

۱۔ پھول کہاں سے اُگا؟

زمین سے

۲۔ اس میں رنگ اور خوشبو کہاں سے آئے؟

ہوا، زمین اور آفتاب سے۔

۳۔ اگر تمام پھول زمین سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ رنگ و خوشبو، ہوا، زمین

اور سورج سے حاصل ہوئے ہیں۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ گلاب کا رنگ سرخ۔

چنبیلی کا سفید اور نرگس کا زرد ہے۔ اور ان کی خوشبو الگ الگ ہے؟ ایک

زمین۔ ایک کرہ ہوا اور ایک سورج کے عمل سے قدم قدم پر نتائج مختلف

کیوں برآمد ہو رہے ہیں، زمین سے آگ بھی پیدا ہوتا ہے اور عوامل بھی

وہی ہیں۔ پھر آگ کے ساتھ گلاب دیا من کے پھول کیوں نہیں لگتے؟

تم زمین میں آم اور زنگترے کے بیج بونے ہو بتاؤ کہ آم کے بیج سے زنگترہ

کیوں نہ پیدا ہوا؟ اس بے حس اور بے جان بیج کے کان میں کس نے کہہ دیا۔

کہ دیکھو، تمہیں آم کا درخت ملتا ہے، خبردار جو شیشم یا شستوت میں تبدیل

ہوئے۔ آم کے درخت کی ڈالی توڑو اور چکھو، اس تلخ و ترش ہو گا،

لیکن اسی ڈالی کا پھل بے حد لطیف و لذیذ اور خوشبودار ہے۔ ڈالیوں کا

کڑا وارس پھل میں پہنچ کر اس قدر لذیذ کیسے بن گیا؟ خود بخود ہوا؟ کتنا

احتمالہ خیال ہے۔ تمہارے گھڑوں کا پانی کیوں خود بخود شہد نہیں بن جاتا۔

تمہاری گیند کیوں ماٹے میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔ تمہارے بلے کے ساتھ

کیوں آم نہیں لگتے؟ اگر یہ مادہ اس قدر دانا و بیٹا ہے، اگر یہ زمین و آفتاب

اور آب و باد اس قدر عقل مند ہیں تو پھر لکڑی کے اس ستون کے ساتھ،

جوفٹ بھر زمین میں نصب ہے اور جس پر آفتاب کی شعاعیں بھی ہر روز
 پڑتی ہیں، کیوں جا من یا آؤ نہیں گتے۔ خود مختار سے جسم سے پتے اور ٹکڑے
 کیوں نہیں پھوٹتے؟ مختاری کتابیں کیوں سرسبز نہیں ہو جاتیں؟ آپ دیکھ
 رہے ہیں کہ کوسے، چیل، مرغ، کبوتر اور بیل کی آواز میں بڑا فرق ہے۔ یہ
 کیا بات ہے کہ ہر کوا کائیں کائیں کر رہا ہے اور کبوتر کی طرح نہ تو مرغوں
 کہتا ہے اور نہ مرغ کی طرح اذان دیتا ہے۔ یہ ان لاتعداد طیور کو صبح
 بولی کس نے سکھائی، گدھے کو گدھا اور بھیڑ کو بھیڑ کس نے بنایا۔ ککشاں
 کے کرداروں میںب آفتابوں کے باوجود رات کے وقت زمین پر اندھیرا
 کیسے چھا جاتا ہے؟ اور اسی زمین سے لاکھوں گنا بڑے آفتاب کو ہر صبح
 مشیتِ قاہرہ کی جبلتیں سے کھینچ کر مشرق کی طرف سے کون نکالتا ہے؟
 قُلْ اَدَايْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلُ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهَ غَيْرُ اللّٰهِ يَاتِيْكُم بِضِيَآءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ
 قُلْ اَدَايْتُمْ اِنْ جَعَلَ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 مَنْ اِلٰهَ غَيْرُ اللّٰهِ يَاتِيْكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ
 (القصص)

اور سوچو کہ اگر اللہ رات کا دامن پھیلا کر اُسے دامنِ قیامت سے جوڑ دے
 تو کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے جو تمہیں نور کی نعمت عطا کر سکے؟
 کیا تم سنتے نہیں؟ اور یہ بھی سوچو۔ کہ اگر خدا دن کو قیامت تک طویل کر دے
 تو کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے جو تمہیں سکون پرور رات کی

اسودگیاں عنایت کرے؛ کیا تم دیکھتے نہیں؟

یہ بات کیا ہے کہ جلی، سڑی، ویران اور بانجھ زمین پر حیب گٹائیں برتنی ہیں۔
تو اس کی نش نش سے آفتاب و نخل کی جلتیں پھوٹ نکلتی ہیں؛ یہ تھر و غناب
کے رنگ۔ ذائقے اور خوشبو میں اختلاف کس نے پیدا کیا۔ تم نے؛ زمین نے؛
آسمان نے؛ آفتاب نے؛ یا اللہ نے؛

وَاٰیۃٌ لّٰہُمُ الْاَرْضُ الْمَیِّتۃُ اَحْیٰیۡنَا ہَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْہَا
حَبًّا فَمِنْہُ یَا کُلُوۡنَ ۝ وَ جَعَلْنَا فِیہَا جَنَّٰتٍ مِّنْ نَّخِیْلِ وَ
اَعْنَابٍ وَ فَجَّوْنَا فِیہَا مِنَ الْعُیُوۡنِ ۝ لِّیَا کُلُوۡا مِنْ ثَمَرِہَا
وَ مَا عَمِلْتُمْ اٰیٰدِیْہِمۡ اَفَلَا یَشْكُرُوۡنَ ۝

(یس)

دہماری ہستی پر ایک بڑبان یہ بھی ہے کہ ہم مردہ زمین کو بارش سے
زندہ کرنے کے بعد اس سے انسانی غذا پیدا کرتے ہیں۔ کھجور اور انگور
سنے باغات اٹکاتے ہیں۔ نیز اس کی نسوں میں چشمے جاری کر دیتے ہیں اور
لوگ ایسے پھل کھاتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کی تخلیق نہیں ہونے بلکہ یہ
ہماری تخلیق ہیں۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری نعمتوں کا پھر بھی شکر یہ ادا
نہیں کرتے

میں پانی کے وہ چشمے کس نے رواں کیے۔ جن سے تم زندگی حاصل
نہیں ہو جاؤ، تو کوئی ہے، جو انہیں دوبارہ

قُلْ أَذْأَيْتُمْ إِنْ أَضْبَحْتُمْ مَاءَكُمْ غُورًا فَسُنْ يَا أَيُّكُمْ بِمَاءٍ مُّعِينٌ ۝

(القلم)

(بتاؤ اگر بطن زمین کے چٹے سوکھ جائیں تو انہیں پھر کون جاری کرے گا؟)
ان نیلگوں فضاؤں میں ستاروں کی یہ انجمن کس نے قائم کی، ان ٹیپ و تندر
کڑوں میں یہ بلا کا توازن کہاں سے آیا؟

وَالسَّمَاءَ دَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
(الرحمن)

(اللہ تعالیٰ) نے آسمانوں کو بلند کرنے کے بعد ان میں توازن قائم کر دیا۔
تیرے جسم پر بال کیسے اُگ رہے ہیں۔ اور کس طرح چپکے ہوئے ہیں؟ تیری
آنکھوں سے نور بصارت کیسے نکل رہا ہے۔ تیرے دماغ میں فکر و خیال کے چراغ
کس نے جلائے؟ تیرے دل کی مشینری، کہ جس کی کیفیت تک سے تو جاہل ہے،
کون چلا رہا ہے؟ رجم مادر کی تہ بہ تہ ظلمتوں میں تیری تکمیل کس نے کی؟ ماں
نے؟ باپ نے؟ ان بیچاروں کو کیا خبر؟ کہ تیری تخلیق کتنا بڑا اعجاز ہے۔ پھر
بطن اُم میں تجھے انسانی صورت میں کس نے ڈھالا؟ تو خرگوش یا بندر کیوں نہ بنا؟
ان تمام سوالات کا جواب صرف ایک ہے کہ کائنات میں تکوین و تدوین کے تمام
کوششے خدا نے علیم و حکیم کی مشیتِ قاہرہ سے سرزد ہو رہے ہیں۔ وہ بہت بڑا
حکیم ہے۔ وہ اتنا جانتا ہے کہ مختلف اشیاء کے اجزاء کی ترکیبی اور ان کے مقادیر
کیا ہیں۔ وہ بے پناہ علم کا مالک ہے۔ کوئی بات سمندروں کی گہرائی میں ہو رہی
ہے، یا ککشاں کی فضاؤں میں۔ اس کے ہم گیر علم سے باہر نہیں رہ سکتی اور یہی
وجہ ہے کہ ہر مقام پر جو کام ہو رہا ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اور جہاں بکراں

کی بلندیوں اور پستیوں میں کہیں کوئی خلل قطعاً موجود نہیں۔

فَأَوْجِعُ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۝ (الملک)

(ارض و سما کو بار بار دیکھو، کیا تمہیں کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟)

حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں :-

• سیلابوں کی گزرگاہیں اور عدد برق کی راہیں کس نے مقرر کیں.....

کیا توبائیوں کو پکار سکتا ہے کہ وہ تجھ پر مینہ برسائیں، کیا توبجلیوں کو اپنے

حضور میں بلا سکتا ہے..... دل کو فہم کس نے دیا.....

اور ہرن کو کس نے آزادی عطا کی.....“

(ایوب کی کتاب باب ۲۸، ۲۹)

• زمین کے دُور دراز کوہساروں اور بیابانوں میں جا کر

خدا کا علم کسی بھاری پتھر کو الٹ دیکھیے۔ نیچے چیونٹیوں کے مختلف طبقے

نظر آئیں گے۔ ان میں سے کچھ انڈوں سے نکل رہی ہوں گی۔ پہاڑوں کی تاریک

غاروں میں چیونٹی کے انڈے سے چیونٹی کا پیدا ہونا اور بحرا لکاہل کے ساتھ میل گری

اعماق میں مچھلی کے انڈے سے مچھلی کا نکلنا اللہ کے علم و بصیرت کا قابلِ تردید شہادت

ہے۔ صاف معادوم ہوتا ہے کہ سمندر کی تاریک گہرائیاں ہوں یا کمکشاں کی بعید ترین

فضائیں۔ اللہ کے کائنات گیر علم سے باہر نہیں۔ اس لیے کہ ہر مقام پر نہایت

صحت و استحکام سے عمل ہو رہا ہے۔ چیونٹی کے انڈے سے چیونٹی پیدا ہو رہی

ہے نہ کہ مچھر۔ اونٹنی کے بطن سے اونٹ پیدا ہو رہا ہے نہ کہ گدھا۔ آم کے درخت

کے ساتھ آم لگ رہے ہیں نہ کہ آڑو۔

وَسُودُهُ مَفَاتِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ
فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا دُحُوبٌ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
(العام)

(خزائن غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اور غیب کو صرف وہی
جانتا ہے۔ وہ ان اشیاء سے آگاہ ہے، جو سمندروں اور صحراؤں میں موجود
ہیں۔ درخت سے ٹوٹا ہوا پتہ، بطنِ ارض کی ظلمتوں میں نہاں دانے اور
ہر خشک و تر اللہ کے علم میں ہے)

آج حکمائے مغرب نے آواز کو دور دراز اطرافِ زمین تک پہنچانے کے
لیے ایک نیا واسطہ یا میڈیم دریافت کیا ہے جسے اثیر کہتے ہیں، امریکہ یا لندن میں
کسی ہوائی بات صرف ایک لمحہ (سیکنڈ) میں زمین کے گرد پورے سات چکر
کاٹتی ہے۔ اور ہم گھر بیٹھے اطرافِ زمین کی خبریں لمح البصر میں سُن لیتے ہیں۔
یہ اثیر اللہ کی تخلیق اور اللہ کے تصرف میں ہے۔ یہ ہر مقام پر موجود ہے۔
اگر ہم اس اثیر کی بدولت لندن سے کسی ہوائی بات اور وہاں کی ہر لرزش و جنبش ایک لمحہ
میں سُن سکتے ہیں، تو اسی اثیر کی بدولت کائنات کی ہر صدا، ہر حرکت اور ہر آہٹ
اللہ کے حضور بھی یقیناً پہنچ جاتی ہوگی۔ ایسیریل کالج آف سائنس لندن کے ایک
پروفیسر سٹروڈیم کی رشتے کی بات کہتے ہیں:-

He who planted ears, shall He not hear

(وہ خدا، جس نے ہمیں کان عنایت کیے۔ کیا وہ خود سُن نہیں سکتا؟)

اور بائبل میں درج ہے :-

” وہ خدا جس نے کان ایجاد کیے، کیا خود نہیں سنتا، وہ جس نے آنکھ بنائی، کیا خود نہیں دیکھتا..... اور وہ جس نے انسان کو دانش سکھائی کیا خود بے دانش ہے؟“

(زبور ۹۴: ۸-۱۱)

کیا خدا ہمارے شخصی واجتماعی اعمال میں دلچسپی لے رہا ہے؟

یقیناً لے رہا ہے۔ وہ دیکھو کھیت میں خر بونے کی ننھی سی بیل زمین سے نکل رہی ہے۔ اس کے دو نازک سے پتے ہیں۔ اس کی جڑ اس قدر کمزور ہے۔ کہ ابھی زمین سے غذا حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کے پتوں کے ساتھ اس کا بیج دو حصوں میں بٹ کر چمٹا ہوا ہے۔ یہ ننھا پودا اسی بیج سے غذا لے رہا ہے۔ جب دو چار روز کے بعد اس کی جڑ حصولِ غذا کے قابل ہو جائے گی۔ تو یہ بیج جھڑ جائیں گے۔

ماں کے پیٹ میں انسان کے لیے دغلا موجود تھا، نہ دودھ اور نہ پھل۔ اللہ نے ایک پائپ کے ذریعے اسے نو ماہ تک غذا بہم پہنچائی، باہر آیا تو بہت نحیف و نازک تھا، آلاتِ ہاضمہ سخت کمزور تھے۔ وہ روٹی کھانے کے قابل نہ تھا۔ اللہ نے اس کی ماں کی چھاتیوں میں لطیف و شفاف دودھ کے چشے رداں کر دیے۔ جب دو برس کے بعد دانت نکل آئے، تو یہ چشے سوکھ گئے اور خدا نے اسے کہا، کہ جاؤ اور بطنِ زمین سے اپنی غذا تلاش کرو۔ اس کے

بعد اللہ اور ابن آدم میں حسب ذیل مکالمہ ہوا۔

ابن آدم : اے خدائے بزرگ و برتر! میں زمین کے پیٹ سے کیسے غذا حاصل کروں

اللہ : یہ لوچند دانے، انہیں زمین میں بکیر دو۔ ہماری زمین خود بخود انہیں پودوں اور خوشوں میں تبدیل کر دے گی۔

ابن آدم : لیکن اگر میں نے گندم بوئی اور بھکڑا اگ پڑا تو پھر؟
 اللہ : یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اول۔ اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز ہماری مشیت کو بجالانے پر مجبور ہے اور دوم اس لیے کہ ہم ہر عمل کی ہر منزل پر نگرانی کرتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ گندم سے جو پیدا ہو، اور انگور سے باوam۔
 ابن آدم : لیکن اتنے بڑے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے میں پانی کہاں سے لاؤں گا؟

خدا : پانی کا ایک سمندر زمین کی تہوں میں رواں ہے۔ چند گز گڑھا کھودو اور جتنا چاہو پانی نکال لو۔ اور اگر گڑھا کھودنے کی ہمت نہ ہو، تو کوئی ہرج مہج نہیں، ہم آفتاب کی شعاعوں کے ڈول سمندر میں ڈالیں گے۔ لاکھوں ٹن پانی ہوا کے کندھوں پر لا دیں گے۔ ہوا اس بوجھ کو لے کر بر فانی کساروں کی طرف چل دے گی۔ وہاں یہ پانی گھٹاؤں میں تبدیل ہو جائے گا اور گھٹائیں تمہارے کھیت پر جا برسیں گی۔

ابن آدم : آپ کتنے اچھے رب ہیں۔ اے میرے خالق! مجھے یقین دلائیے کہ آپ کا سایہ شفقت و ربوبیت میرے سر پر علی الدوام رہے گا۔ ورنہ

میں تو اس انوکھی دنیا میں آپ کی دستگیری و رہنمائی کے بغیر ایک قدم نہ چل سکوں گا۔

خدا : ہم تمہاری اس خواہش کو پورا کریں گے۔ ہم تمہارے دل کی مشینری تمہارے علم کے بغیر چلاتے رہیں گے۔ ہم تمہیں بصارت و بصیرت ہر دو عطا کریں گے۔ تمہیں حصول دانش کی استعداد دیں گے۔ بن کے تمہاری غذا کا رس خون بنا کر تمہارے عروق میں بھیج دیں گے اور تمہیٹ باہر پھینک دیں گے۔ تمہارا دماغ ایک قیمتی عطیہ ہے۔ جسے ہم ہڈیوں کے مضبوط حصاروں میں محفوظ رکھیں گے۔

ابن آدم : میں تیرے حضور میں سجدہ مانے عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔
خدا : تیرا نظام تنفس ایک نہایت پیچیدہ نظام ہے۔ اس نظام کو ہم اپنی بے پناہ حکمت و دانش سے چلائیں گے۔ تجھے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی شدید ضرورت ہے، جسے ہم مہیا کریں گے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے نباتات سے جنگل بھر دیے ہیں۔ نباتات آکسیجن نکالتے ہیں اور تو کاربن۔ اگر یہ کاربن فضا میں جمع ہوتی رہتی، تو سارا ماحول مسموم ہو جاتا۔ ہم نے کاربن پودوں کی غذا بنا ڈالی۔ تاکہ تیری فضائیں زہر آلود نہ ہونے پائیں
ابن آدم : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

خدا : ہم نے تمہارے جسم میں ٹیلیفونی تاروں کا ایک جال بچھا دیا ہے جن کا مرکز دماغ ہے جو نہی کوئی کیڑا مکوڑا، لکڑی و غیرہ جسم کے کسی حصے پر چڑھ آئے گا۔ فوراً ان تاروں کے ذریعے دماغ کو اطلاع پہنچے گی اور دماغ دفعہ

تمہارے دست و پا کو وزن کا حکم نافذ کرے گا۔ جب جسمانی مشقت سے تم تھک جاؤ گے، تو ہم نیند کی راحت انگیز آغوش میں تمہیں سلا دیں گے۔ جب تمہارے جسم میں غلاظتیں جمع ہو جائیں گی تو ہم پسینے، تنفس اور گردوں کے راستے انہیں باہر پھینک دیں گے۔ اگر غلاظت کا مواد قدرے زیادہ ہوا تو ہم تمہارے جسم میں حرارت (بجارت پ) پیدا کر کے اُسے جلا ڈالیں گے۔

ابن آدم : اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَنْتَ الِاعْلٰی

خدا : تمہارے جسم میں ایک چیز دل بھی ہے جو تمام جذبات لطیفہ کا سرچشمہ ہے۔ محبت۔ اخوت۔ مروت، ایثار اور دیگر صفات عالیہ یہیں جنم لیتی ہیں۔ جب تیری زمین دل ویران ہو جائے گی، تو ہم الہامی بلندیوں سے حسین گٹھائیں برسا کر تیرے دل کی بتنی کو حیات نو عطا کریں گے۔ ہم تمہیں زندگی کی بلند سے بلند منازل کی طرف بلاتے رہیں گے۔ اگر تم نے ہماری بات سنی اور ہمارے اشاروں کو سمجھا تو ایک دن تم ہماری بارگاہ اقدس میں پہنچ جاؤ گے۔

(قوان)

وَ اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی

ابن آدم : اے رپ کرم ! تو سراپا رحمت ہے۔ تیری نوازشوں اور عنایتوں کا کوئی کنارہ نہیں۔ اے مہیب آفتابوں اور لافعداد دنیاؤں کے خالق میں تیری اس بندہ پروری کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ کہ تو اس قدر عظیم و جلیل ہونے کے جو دم مجھ جیسے ایک حقیر کیڑے پر اس قدر مہربان ہے۔ میرا نظام حیات چلا رہا ہے۔ میری روحانی تربیت کا انتظام کر رہا ہے۔

مجھے خطروں سے بچا رہا ہے۔ میری مردہ رہیں پر گھٹائیں برس رہا ہے۔ میرے
تاریک مسکن میں مرد و انجم کی شمعیں جلا رہا ہے۔ میرے برباد آنگن کو تالپائے
ہمارے سجا رہا ہے اور میری سونے فضاؤں کو سور و بلبل کے ترانوں
سے سرشار کر رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ تو میرے اعمال اور میری ضروریات و
خواجے سے بے نیاز ہے۔ ہرگز نہیں۔ تو ابرہہ رحمت کی طرح سدا بھر پہ سایہ فگن
ہے۔ میں جب چل رہا ہوتا ہوں۔ تو تیرے قدموں کی چاپ بہت قریب
سے سنائی دیتی ہے۔ میں نظر اٹھاتا ہوں تو تیری بجلیاں نیلاؤں فضاؤں
میں رواں دواں نظر آتی ہیں۔ میں کان لگاتا ہوں۔ تو مغنیہ فطرت تیرے
ریلے گیت میری سماعت میں انڈیل دیتی ہے۔ اسے میرے عظیم و جلیل
رب۔ میری جبین عبودیت کے یہ چند بے تاب سجدے قبول فرما۔ اور
مجھے سایہ عافیت میں رکھ۔ کہ تیرا قرب میری جنت ہے اور بُعد جہنم۔
ان تفاصیل سے یہ حقیقت سامنے آگئی۔ کہ اللہ کا علم تمام کائنات کو
محیط ہے۔ اور کہ وہ نہ صرف ہمارے تمام اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔
بلکہ ہمارے بہت سے شخصی امور کو وہ خود سہرا انجام بھی دے
رہا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ جب وہ تمام

اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ذاتی امور

تقسیم النصاب

میں گہری دلچسپی رہا ہے اور پھر وہ فرمانروائے کائنات بھی ہے۔ تو کیا

وہ ہمارے اچھے اور برے اعمال پر احکام جزا و سزا بھی نافذ کر رہا ہے۔

یا نہیں۔ عقل کے نزدیک یہ بات ناقابل تسلیم ہے کہ وہ مظلوموں پر مستکروں کے مظالم دیکھتا رہے اور خاموش رہے۔ کوئی اچھا بادشاہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر خدا واقعی اچھا ہے تو پھر وہ کیسے دیکھ سکتا ہے۔ کہ ایک چور کسی بیکس بیوہ کا سب کچھ لوٹ کر رہو چکر ہو جائے۔ یا کوئی ظالم تختا نیندار کسی شریف انسان کو محض اس لیے کسی مقدمے میں جکڑے تاکہ اس کی دولت سے اپنے ہاتھ رنگ سکے۔ یا کوئی راشی و بدکار افسر کسی محنتی اور غریب ملازم کے حقوق پر محض اس لیے چھرا چلا دے کہ وہ اس کی ہوس رانی کے لیے آلود کار نہیں بن سکتا۔ اگر اللہ واقعی مالک الملک ہے اگر وہ واقعی عادل و انصاف رکھتا ہے۔ تو اس کا یہ خدائی فرض ہے۔ کہ وہ مظلوموں سے انصاف کرے۔ ظالم کو سزا دے اور بلند کاروں کو عنایات پریم سے نوازے :-

فَأَيُّكَ بِكَ بَعْدَ بِالْذِّينِ - أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ■

(التین)

”تم نظام جنرا و سزا سے کیسے انکار کر سکتے ہو۔ کیا اللہ عادل ترین جج نہیں؟“

وَالِلّٰهِ اللّٰهُ تُذِجُ الْأُمُورَ - (انفال)

(تمام معاملات فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے آتے ہیں)

لَا تَحْسِبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ (الحجرات)

(اللہ کو ظالموں کی کارستانیوں سے کبھی غافل نہ سمجھو)

۹۳۱۸۲

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاكِمِينَ ۝

دکانات میں صرف اسی کے فیصلے چلتے ہیں اور وہ سزا و جزا کا حساب

کرنے میں بہت تیز ہے (

اللہ کے نیک بندے جب بھی مصائب میں محصور ہوئے اور ان پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے، تو انہوں نے ہمیشہ عدل خداوندی کو آواز دی۔

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ -

(اعراف)

اے رب تو میرے اور میری قوم کے جھگڑے کا فیصلہ فرما۔ کہ تو بہترین

جج ہے (

چونکہ رات صرف نصف زمین پر ہوتی ہے اور نصف دیگر پہ دن ہوتا ہے اور دن کے وقت لوگ کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسو خلق پر فیصلے سنانے کے لیے ہر وقت مسد انصاف پر جلوہ گر رہتا ہے۔

”خداوند تخت سلطنت پر ہمیشہ متمکن رہتا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو

زور بخشتا ہے“ (زبور ۹۲)

”زمین خوش ہو اور چھوٹے بڑے جزیے شاد۔ کہ خدا سلطنت کرتا ہے اس کے ارد گرد کاسے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ صداقت اور عدالت

اس کے تخت کی بنیادیں ہیں“ (زبور ۹۴) ۱-۳

”خداوند تمام مظلوموں کا انصاف کرتا ہے..... خداوند کا تخت

آسمانوں پر ہے، افلاک کی بادشاہت سب پر“ (زبور ۱۴۶)

جب اللہ کا تخت انصاف و صداقت کے

نوعیت انصاف

ستونوں پر قائم ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ وہ بدکاروں پر لعنت، تباہی، بھوک، امراض، وباہیں، روسیاء ہی اور ذلت مسلط کرتا ہوگا اور نیکوکاروں کو فارغ البالی، خوشحالی، امن و سکون اور رحمت و برکت کی بشارت دیتا ہوگا۔

مجھے یوں معلوم ہوتا ہے۔ کہ اللہ مسندِ عدل پر متمکن ہے۔ اس کے سامنے معاملاتِ انسان ہر دم پیش ہو رہے ہیں اور وہ مختلف سزائیں نافذ کر رہا ہے۔ دنیوی عدالتوں اور خدائی عدالتوں میں یہ فرق ہے کہ یہاں فیصلے ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اور ان کی نقول بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن خدائی فیصلوں کی نقول نہیں مل سکتیں۔ اور نہ فیصلہ اپنے کانوں سے سُن سکتے ہیں۔ خدائی فیصلے کچھ اس طرح کے ہوتے ہوں گے :-

۱۔ فلاں بدکار کو دق کی سزا دی جاتی ہے۔

۲۔ فلاں کو تنگ دستی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

۳۔ فلاں کے جسم میں کیڑے ڈال دو۔

۴۔ فلاں کو بے اولاد کر دو۔

۵۔ فلاں کو ضعفِ جگر کی سزا دو۔

۶۔ فلاں کو موٹر کے حادثے میں پیس ڈالو۔

۷۔ فلاں کی لاتیں توڑ دو۔

۸۔ فلاں سے آنکھیں چھین لو۔

۴۔ اسے جھگڑا، نزہی، بیوی دو۔

وغیرہ وغیرہ۔

۱۔ اور نیکو کار کے متعلق اس قسم کے احکام نکلتے ہوں گے :-

۱۔ اس کی روزی فراخ کر دو۔

۲۔ اس کے منصب و عزت میں اضافہ کر دو۔

۳۔ اسے بیماریوں سے بچاؤ۔

۴۔ اسے قابل اولاد دو۔

۵۔ اسے حسین مطیع اور دانش مند بیوی دو۔

۶۔ بحیثیت ادیب و فلسفی اس کی شہرت میں چار چاند لگا دو۔

۷۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو۔

۸۔ اسے اتنا بزرگ یا تاثر اعظم بنا دو۔

۹۔ اس میں علم و مطالعہ کا شوق بھر دو۔

وغیرہ وغیرہ۔

یہ صرف میرا قیاس ہی نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ خدائی فیصلوں کی نوعیت

یہی ہوتی ہے۔ اس معاملے پر خود اللہ تعالیٰ کی شہادت ملاحظہ فرمائیے :

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۚ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

(القلم)

کیا ہم نیکوں اور مجرموں سے ایک جیسا سلوک کرتے ہیں؟ یہ تم

کیا کہہ رہے ہو؟

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَدَائِهِمْ مُحِيطٌ
(الطلاق)

دکافر شغل تکذیب میں مصروف ہیں۔ اور اللہ انہیں ہر طرف سے
گھیرے ہوئے ہے (

عاد و ثمود نے اللہ کو چھوڑا۔

فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ طَاغِيَةِ دَاوُدَ فَأَهْدَيْنَاهُ
بِرِجِّ صِرَاطٍ عَاقِبَةٍ (الحاقة)

(تو ثمود ایک خوفناک گرج سے تباہ کر دیے گئے اور عاد کی ہلاکت
ایک تند و تیز آندھی سے ہوئی۔)

بدکاروں کو یہ بھوک، غلامی اور بے چینی کے سلاسل میں جکڑ دیا جاتا ہے
اور آگے چل کر آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلسِلَ وَأَغْلَاقًا وَسَعِيرًا
(الدھر)

اہم نے بدکاروں کے لیے یہاں زنجیر اور بیڑیاں اور آگے جہنم
تیار رکھا ہوا ہے (

مَسَاخِطٌ ثَابِتَةٍ لَّهُمْ أُغْرِقُوا (الجن)

(بدکار اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق ہوئے)

وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (الدھر)

اللہ نے جفاکاروں کے لیے خوفناک عذاب تیار کر رکھا ہے (

یہ آج تک نہیں ہوا کہ بددیانت، بدکار، فاسق اور خدا و رسول کے عمل دشمن
ادبار و ذلت سے بچ گئے ہوں۔ ایسے لوگ ہمیشہ منہ کے بل گرے اور آئندہ بھی
ان کا حشر یہی ہوتا رہے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُتِبُوا كُتِبَتِ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ۔ (المجادلة)

(خدا و رسول کے دشمن پہلے بدکاروں کی طرح منہ کے بل گر گئے)
دوسری طرف عادل و منصف خدا نیک بندوں کے مدارج بلند کرتا ہے۔
انہیں خوشحالی، فارغ ابالی، امن و سکون اور لازوال مسرت کی نعمتوں سے
نوازتا ہے۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
(المجادلة)

(خدا تعالیٰ ایمان اور ارباب علم کو مدارج علیا پر فائز کرتا ہے)
اور مشکل اوقات میں روح القدس سے ان کی مدد کرتا ہے۔

وَإِذْ هُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

(خدا روح سے ان کی امداد کرتا ہے)

انہیں دونوں جہانوں میں مادی اور روحانی مسرتیں عطا کرتا ہے۔

فَاتَا هُمْ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ

(عمران)

(انہیں دنیا و آخرت ہر دو میں صالحات کا صلہ دیتا ہے)

ان کی دنیا ئے قلب و دماغ فور سے معمور ہو جاتی ہے۔

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا (التحریم)

(ان کے سامنے اور دائیں طرف تجلیاں دوڑتی ہیں۔ اور ان کی دعا
یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ اس نور کو کامل فرما)

مجھے اپنے وسیع حلقہ احباب میں مختلف قسم کے دوست نظر آتے ہیں۔ ایک صاحب
امریکہ سے ابھی ابھی آئے ہیں۔ ان سے کوئی بات کیجیے، وہ فوراً امریکہ پہنچ جائینگے۔
اور وہاں کے معاشرہ پہ ایک طویل تقریر جھاڑ ڈالیں گے۔ گویا ان کے دماغ پر
امریکہ چھایا ہوا ہے۔ ایک اور صاحب ہر وقت کرکٹ کی داستانیں سنتے رہتے
ہیں۔ ان کے دماغ پر ہٹلر۔ وارڈل۔ کارڈار اور حنیف سوار ہیں۔ ایک صاحب
صرف جنسیت پر گفتگو کیا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا، جو
کسی چھوٹی سی غرض کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں
میں نے ان کو ہمیشہ سازشوں اور بد معاشیوں میں مصروف پایا۔ اور یہ وہ
لوگ ہیں۔ جن کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہے۔ شیطان از سر تا پا شر ہے۔
اس لیے یہ لوگ مجسم شر بن جاتے ہیں۔ ان کے اعمال گندے، اقوال غلیظہ ارادے
بھیانک، ہر اقدام قابل نفرت۔ اور یہ خود مکمل لعنت ہوتے ہیں۔ کسی انسان پر

مے انگلستان کی ٹسٹ ٹیم کا کیپٹن۔ مے انگلستان کا مشہور باؤلر۔ مے پاکستانی ٹسٹ ٹیم کا کیپٹن

مے ہماری ٹسٹ ٹیم کا اوپننگ بیٹ

شیطان کا مُسلط ہو جانا بڑی سزا ہے۔ یہ لوگ مسلسل نامراد یوں کا شکار رہتے ہیں اور تباہی کے ایک گڑھے سے نکل کر دوسرے میں جا گرتے ہیں۔

اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ ۔ اِسْتَحْذَرُوا الشَّيْطَانَ
فَاِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ لِلْاِنْسَانِ الْخَسِرَةَ ۝ اَلَا رَأَيْتَ
حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ (مجادلہ)

(یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان یوں مُسلط ہو گیا ہے کہ انہیں اللہ یاد ہی نہ رہا، یہ لوگ شیطان کے بندے ہیں اور ناکامی و نامرادی ان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے)

علمائے نفسیات اس امر کے قائل ہیں کہ ہر انسان کی ہستی سے کچھ غیر محسوس سی لہریں نکلتی ہیں جو یا تو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور یا انہیں دور دھکیل دیتی ہیں۔ پہلی قسم کی لہریں صرف ان لوگوں سے نکلتی ہیں۔ جن کے دل و دماغ میں محبت، مروت اور پاکیزگی کی ایک دنیا آباد ہو۔ یہ پاکیزگی ان کے چہروں پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ ہم ہر روز کچھ ایسے چہرے دیکھتے ہیں۔ جن کی طرف دل پھٹتا چلا جاتا ہے اور کچھ ایسے بھی۔ جن کی خشونت، بد وضعی اور بے آہنگی دل میں نفرت و کراہت پیدا کرتی ہے۔ ایک راشی اہلکار کو ایک طرف گرفتاری کا خوف ہوتا ہے اور دوسری طرف گناہ کا احساس، اس دو گونہ اضطراب سے اس کے خدو خال میں ایک قابل نفرت تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جسے روسیاء ہی یا ذلت کننا زیادہ موزوں ہو گا۔ یہی حال ظالم و راشی حکام، چور بازاری کرنے والے گراں فروش تجار، خائن و بددیانت ملازمین اور

بدکار و بداندیش افراد کا ہوتا ہے۔ ضارحک، متبسم اور خوش نما چہرے وہ
الغامت ہیں جو پاکیزہ لوگوں کو عادل و منصف رب کی بارگاہ سے عطا ہوتے
ہیں اور ذلیل و بد نما چہرے وہ لعنتیں ہیں، جو بدکاروں پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔
وَجُزْءٌ يُّؤْمِنُ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُتَبَشِّرَةٌ - وَجُزْءٌ يُّؤْمِنُ
عَلَيْهَا غَبْرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجِرَةُ -

(التکویر)

اعمال کا اثر یہ ہوگا۔ کہ اس روز کچھ چہرے روشن، متبسم اور ہشاش بشاش
ہوں گے۔ اور کچھ گرد آلود و سیاہ، موخر الذکر کفار و فجار کے
ہوں گے۔

إِنَّ الْأَبْرَادَ لَفِي نَعِيمٍ - عَلَى الْأَدَارِئِكَ يَنْظُرُونَ - تَعْرِفُ
فِي وَجْهِهِمْ نَفْسَةً التَّعِيمِ - (تطیف)

پاکیزہ شمار لوگ جنت میں جائیں گے۔ چہوتروں پر بیٹھ کر مناظرِ فردوس
کا تماشا دیکھیں گے اور تم ان کے چہروں میں بہاروں کی تازگی
دیکھ رہے ہو۔

اللہ نے بدکار چہروں کی تین علامات بیان کی ہیں : اول یوست کی وجہ سے
وہ گرد آلود ہوں گے عَلَیْهَا غَبْرَةٌ دوم آنکھیں نگوں ہوں گی اور
ذلت برس رہی ہوگی۔

خَاشِعَةٌ أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ (القلم)

آنکھیں جھکی ہوئی اور منہ پر ذلت چھائی ہوئی۔

سوم۔ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔

لَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادًا وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا
ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ وَالَّذِينَ
كَسَبُوا الشَّيْئَاتِ ۖ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ
وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ كَالْحِجَابِ
وَجُوهُهُمْ قُطَعًا ۚ مِنَ النَّارِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

(یونس)

اہم نیکو کاروں کو نہ صرف ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے بلکہ
کچھ زیادہ بھی عنایت کریں گے۔ ان کے چہروں کو ذلت و سیاہی
سے محفوظ رکھیں گے۔ اور آگے چل کر جنت کی بہاروں میں انھیں
دامنی مسکن عطا کریں گے۔ دوسری طرف ہم بدکاروں کو ان کے اعمال
کے مطابق سزا دیں گے۔ ان کے چہروں پر ذلت برسا دیں گے۔ انھیں
ہماری قابض گرفت سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے منہ
اس قدر سیاہ ہو جائیں گے۔ گویا شب تاریک کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر
ان کے رخ پر چپکا دیا گیا ہو۔ یہ لوگ سدا جہنم میں رہیں گے)

ذیل و تاریک چہرہ بہت بڑی سزا ہے۔ یہ انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتا
ہے، اسے معاشرے میں مناسب مقام حاصل نہیں کرنے دیتا۔ ایسا شخص
دنیا بھر کی نفرت و حقارت کا ہدف بن جاتا ہے، کیا تم اس ہولناک سزا
سے بچنا چاہتے ہو؟ تو پھر راستہ صرف ایک ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ اسے دنیا

کے راشی، ظالم، بددیانت اور چور اہلکارو، دکاندارو، حاکمو اور پیشہورو۔
 اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم نے رشوت چھپ کر لی تھی۔ کسی کو پتا نہیں چل
 سکا اور تم ہر قسم کی سزا سے محفوظ ہو۔ تو تم سخت غلطی پر ہو۔ اس اضطراب
 کے علاوہ جس نے تمہاری زندگیوں کو جہنم بنا رکھا ہے۔ تمہاری فطرتیں اور
 شکلیں ہر دوسرے ہو چکی ہیں۔ تمہاری پیشانیوں میں پاکیزگی کی کوئی جھلک
 باقی نہیں رہی۔ تمہاری آنکھیں تمہارے دل کی طرح بے نور ہو چکی ہیں تمہارے
 چہروں پر ذلت۔ نخوست اور نکبت کا غبار چھا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی لعنت
 کے تاریک سائے از سزا پانچوں اہل کی طرح پھیل چکے ہیں۔ اور اب تمہارا
 یہ منحوس چہرہ تمہاری خیانتوں، بددیانتیوں اور بدکاریوں کا ایک ناطق و متحرک
 اشتہار بن چکا ہے، بے شک تم اندھے قانون کی گرفت سے بچ گئے ہو، کیا تم
 اللہ سے بھی بچ نکلو گے؟ کبھی نہیں۔

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ سَيِّئَاتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالْأَوَامِرِ ۝

(رحمت)

بدکار اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم انہیں چوٹیوں سے
 پکڑیں گے اور ان کے پاؤں بیڑیوں میں جکڑ دیں گے)
 جس طرح بدکاری چہرے کو ذلیل و سبباہ کر دیتی ہے، اسی طرح نیکو کاری سے
 چشم و جبیں میں ایک خاص چمک، تازگی اور شادابی سی آجاتی ہے اور نیکوں کی
 علامت یہی ہے۔

سَيِّئَاتِهِمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ -

(تعمیل و اطاعت کے آثار ان کے چہروں سے عیاں ہیں)

عام مفسرین کی رائے یہ ہے، کہ چہرے کی سیاہی سفیدی کا تعلق یوم قیامت سے ہے۔ مجھے ان مفسرین سے صرف اتنا اختلاف ہے۔ کہ یہ سلسلہ اسی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے اور قیامت میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے اور کوئی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ عالم و نفسی کا چہرہ جاہل سے جدا ہوتا ہے۔ ایک مدبر اور احمق کے خدو خال میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک اور فاسق۔ مسخرے اور متین۔ ظالم اور رحمدل۔ شرابی اور نمازی، خونی اور غیر خونی اچورا اور پاسبان کی وضع قطع الگ الگ ہوتی ہے۔

ایک مصور کو خیال آیا کہ وہ نیکی کی تصویر تیار کرے۔ چنانچہ وہ شہروں اور دیہاتوں میں برسوں گھومتا رہا۔ آخر ایک روز اسے ایک نہایت حسین بچہ نظر آیا۔ جس کا رنگ گورا تھا۔ آنکھیں موٹی اور حیا دار۔ جسم سڈول اور ملائم، پیشانی روشن اور فراخ، دست و پا نرم اور نازک۔ وہ فرط مسرت سے چلا اٹھا، کہ ”مل گئی، نیکی کی تصویر مل گئی“ چنانچہ اس نے اس بچے کی تصویر اپنے سٹڈیو میں لٹا دی اور نیچے لکھ دیا،

”نیکی کی تصویر“

کچھ عرصہ بعد اسے خیال آیا کہ بدی کی تصویر بھی تیار کرنی چاہیے چنانچہ وہ اس مقصد کے لیے دنیا میں نکل پڑا۔ اور بیس برس تک گھوما۔ کروڑوں چہرے دیکھے، بد سے بدتر۔ لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی، آخر ایک دن اسے ایک عجیب چہرہ نظر آیا۔ کہ دیکھتے ہی اس کا دل جذباتِ نفرت و حقارت سے بھر گیا۔

اور وہ پھر چلا اٹھا۔

”مل گئی، مل گئی، بدی کی تصویر“

اور یہ تصویر بھی اس کے سٹڈیو کی زینت بن گئی۔ اب باب ذوق اس سٹڈیو میں آتے اور چلے جاتے، ایک دن ایک شخص اس سٹڈیو میں آیا، ان دونوں تصاویر کے سامنے تصویر حیرت بن کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور مصوّر سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ دونوں تصاویر میری ہیں۔

دیکھا آپ نے کہ ایک ہی انسان کے چہرے میں سیہ کاری کی وجہ سے کتنی بھیانک تبدیلی واقع ہوئی۔ میں نے خود ایسے کئی مناظر دیکھے ہیں۔ ۱۹۱۳ء کا واقعہ ہے کہ ایک سکول کی ساتویں جماعت میں شاہ پور کا ایک لڑکا داخل ہوا۔ گوری نگت مترنم آواز۔ بانکا۔ ترچھا۔ شوخ۔ و شنگ۔ وہ جس طرف کو نکلتا۔ سینکڑوں نگلیں اس کا تعاقب کرتیں۔ اور لوگ فطرت کے اس شاہکار کو دیکھ دیکھ کر جھوم جاتے۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھے وہاں سے آنا پڑا، اس کے بعد ہماری راہیں الگ الگ ہو گئیں اور ہم ایک دوسرے سے مستقلاً جدا ہو گئے۔ پورے اکتالیس برس بعد یعنی آج سے ایک برس پہلے کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر آیا، تو ایک اجنبی چہرے پر نظر پڑی۔ تاریک و گرد آلود۔ آنکھیں تنگ اور بے نور۔ پیشانی پچی ہوئی۔ مکر جھکی ہوئی۔ رخساروں کی ہڈیاں بے طرح ابھری ہوئی۔ آواز درشت اور کھردری، دانت میلے اور ہونٹ ٹکے ہوئے۔ تعارف کے بعد میری حیرت کی حد نہ رہی۔ کہ یہ آدمی فطرت کا وہی حسین شاہکار تھا۔ وہی ۱۹۱۳ء والا شوخ و شنگ بچہ۔

کون کتنا ہے کہ اللہ نے سزا و جزا کا تمام سلسلہ قیامت کے دن تک اٹھٹھارہ کھاسے۔ اور اس نے ہمیں یہاں آزاد چھوڑ دیا ہے؟ ہمارے سامنے لوگوں کو اعمالِ حسد کی جزا مل رہی ہے۔ اور بد کاریوں کی سزا۔ اور باپ محنت کے مناصب بند ہو رہے ہیں۔ اور کامچور پستی کے جہنم میں گر رہے ہیں۔ نیکو کار امن و سکون کی نعمت سے بہرہ ور ہیں۔ اور بد کار کرب و بلا میں مبتلا۔ اہل تقوٰے کے چہرے دلکش بن رہے ہیں۔ اور بد کرداروں کے منہ پر نحوست و لعنت برس رہی ہے۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ
وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَاَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ
فَإِنِّي رَحْمَةُ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ■

(آل عمران)

وہ دن آکر رہے گا۔ جب بعض چہرے نورانی ہو جائیں گے اور بعض تاریک، سیاہ ہو۔ لوگوں سے کہو کہ تم نے اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے احکام سے انحراف کیا۔ اب اس بد کاری کی سزا بھگتو۔ باقی رہے

لے چہرے کے نور سے مراد جلد کی سفیدی نہیں۔ اس لیے کہ افریقہ، ملایا اور مذاہرے میں رنگ سیاہ ہی رہے گا۔ خواہ کوئی شتمن قلب کیوں نہ بن جائے۔ بلکہ اس سے مراد وہ تناسب مودونیت اور چمک ہے، جو نیکی کا لازمی نتیجہ ہے۔

مُنَوَّرُ الْوُجُوهِ لَوْ كُنَّ - تو یہ حضرات اللہ کی رحمت میں دائمًا رہیں گے)
 سزا کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدکار اقوام کو اورنگ جہان بینی سے اٹھا کر
 فرشِ ولایت پر بیٹھ دیا جاتا ہے۔

وَكَايَتِي مَنْ قَدِيَّةٍ عَثْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَدُسْلِهِ فَمَا
 سَبَّنَا هَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَا هَا عَذَابًا نُكَرًا ه
 فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ه
 أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ه

(التخویم)

و ایسی کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں۔ جنہوں نے خدا اور انبیاء کی ہدایات کو
 پس پشت ڈال دیا۔ چنانچہ ہم نے ان کا شدید مجازہ کیا اور انہیں المناک عذاب
 دیا۔ یہ لوگ بدکاری کے نتائج سے نہ بچ سکے اور ان کی تمام تدابیر ناکام
 ہو گئیں۔ ابھی ایک اور دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ والشمندو!
 اللہ سے ڈرو۔)

سورۃ القمر میں چند ایسی اقوام کی تفصیل درج ہے۔ جنہیں اپنی بدکاریوں کی
 سزا ملی۔ مثلاً قوم نوحؑ نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو
 فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ
 (ہم نے اُن پر طوفانوں کے دروازے کھول دیے)

قوم عاد نے یہی حرکت کی تو

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُخْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ .

(ہم نے ان پر ایک ہولناک دن کو مسلسل تند و تیز آندھی چلائی جس نے انہیں یوں اکھاڑ پھینکا۔ گویا وہ کھجور کے گرسے ہوئے درخت تھے)
شودنے نافرمانی کی تو

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمٍ مُّخْتَضِرٍ .

(ہم نے ان پر ایک ایسی کڑک بھیجی کہ وہ روندے ہوئے بھس کی طرح پس گئے)

قوم لوط نے راہِ راست کو چھوڑا تو

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا

(ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا)

پتھروں کا مینہ کیسے برستا ہے ؟ اہل انگلستان سے پوچھو۔ جن پر ہلہ ہر شب پورے تین برس تک دس دس ہزار ٹن بم برساتا رہا۔

جب آل فرعون کی ستم رانیوں سے زمین اُداس ہو گئی تو

فَأَخَذْنَا هُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ

(ہم نے ان کو اپنی مضبوط اور آہنی گرفت میں لے لیا)

بدکار اقوام کو میٹ دینا اللہ کی عادت ہے۔ شہادت درکار ہو، تو تاریخ عالم

دیکھو۔ صحائف الہامیہ کا مطالعہ کرو اور یا اس زمین میں گھومو۔ تمہیں قدم قدم

پر اقوام ماضی کی یادگاریں ملیں گی۔ کہیں عظیم اہرام نظر آئیں گے۔ کہیں حسین و جمیل

تاج محل۔ اور کہیں اُن کے دیار و مساکن کے کھنڈرات۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا
كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝

(المومن)

دیکھا یہ لوگ زمین میں گھوم کر نہیں دیکھتے کہ پہلی اقوام کا انجام کیا ہوا،
وہ لوگ قوت اور تہذیب و تمدن میں ان سے برتر تھے۔ لیکن اللہ
نے انہیں بدکاریوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور انہیں انجام بد سے
کوئی نہ بچا سکا

اقوام کی چھوٹی موٹی لغزشوں کو اللہ ہمیشہ معاف کرتا رہا ہے۔ لیکن جب
کسی قوم کی عیاشی، دست درازی، شکم پروری اور ہوس رانی سے خلق خدا میں
اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور خدائی بے چین ہو جاتی ہے، تو خدا کے جہنم
ایسی قوم کو نگلنے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں، سلطنت اللہ کی نیابت ہے۔
اللہ اپنی نعمتیں (علم، امن، رزق وغیرہ) اپنی مخلوق میں اپنے نائب کی معرفت
تقسیم کیا کرتا ہے۔ اگر یہ نائب ان نعمتوں کی تقسیم روک دے۔ ناؤ نوش میں
ڈوب جائے۔ سرکاری خزانوں کو عیاشی میں اڑانے لگے۔ اگر کوئی آواز احتجاج
میں بلند ہو۔ اور اپنے منصب سے فائدہ اٹھا کر اسے کچل دے تو اللہ ایسے
فرد یا افراد کو اس منصب پر کبھی رہنے نہیں دیتا، وہ ایسے لوگوں کو تباہ کرنے
کے لیے مختلف طریقوں سے کام لیتا رہتا۔

فَعَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا
وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ
الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

(العنکبوت)

ہم نے ہر ایک کو اس کے کرتوتوں کی سزا دی۔ بعض پر پتھروں کا
مینہ برسایا۔ کسی کو کڑک نے آیا۔ بعض کو زمین نکل گئی اور کچھ
سمندر میں ڈوب گئے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ بلکہ اپنی
تباہی کی وجہ یہ خود تھے)

نزول قرآن کے وقت اور اس سے پہلے عنان سلطنت شخص واحد کے ہاتھ میں
ہوا کرتی تھی۔ اور اس شخص کی تباہی ساری قوم کو بے ڈوبتی تھی۔ آج نظام حکومت
جمہور کی ہے۔ اصلی طاقت عوام کے ہاتھ میں ہے۔ عوام اپنے نمائندے چنتے
ہیں۔ جو اسمبلیوں میں پہنچ کر وزیر بنتے ہیں۔ آج ایک دو یا دس وزیروں کی تباہی
سے کاروبار حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کسی حکومت کی اچھائی یا برائی
کا فیصلہ کرنے کے لیے سارے ڈھانچے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا حکومت کا ہر پڑہ
صحیح کام کر رہا ہے؟ اگر نہیں تو غفلت کس کی ہے؟ آخری ذمہ داری وزیرِ ادا پر
عاید ہوتی ہے۔ ورنہ کی بکروی کی باز پرس ممبروں سے ہوتی ہے۔ اور اگر ممبر بھی
ذاتی اغراض کا شکار ہو جائیں تو پھر عوام کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نئے انتخابات
کا مطالبہ کریں۔ اگر کسی جمہوری نظام میں وزراء کا مقصد نرساندہ دوزی، جلوس اور

سپاسناموں کی فراہمی ہو۔ اگر عکام انصاف بیچ رہے ہوں۔ پولیس غریبوں کے کپڑے اتار رہی ہو۔ کارخانہ دار اور دکاندار چور بازاری سے عوام کا لہو پی رہے ہوں، عطیات و مناصب صرف سفارشوں پہ تقسیم ہوتے ہوں پھر عوام گنگ ہوں۔ یعنی پاسبان خفہ ہو، اور دزد بیدار۔ تو ایسی قوم کی آزادی کا خدا حافظ۔

ممکن ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی رو سے آج کوئی قوم خواہ وہ کتنی ہی پست کار و بدکردار کیوں نہ ہو، دوسروں کی غلام نہیں بن سکتی۔ شاید آپ کشمیر، حیدرآباد دکن اور جونا گڑھ کی کہانی بھول چکے ہیں، غالباً آپ کو فلسطین میں سات لاکھ عربوں کی تباہی یاد نہیں رہی۔ ممکن ہے آپ البحرین، مراکش اور انڈونیشیا کے ڈرامے کو غیر حقیقی سمجھتے ہوں۔ لیکن کیا رائے ہے۔ اس خونی ڈرامے کے متعلق جو آج سے آٹھ سال پہلے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اس خطے میں جو آج مغربی پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی وقت اتنی لاکھ ہندو آباد تھے۔ وہ کئی ہزار برس پہلے سے یہاں رہتے تھے وہ عالیشان محلوں، بیشمار کارخانوں، دولت کے انباروں، نہروں، باغوں، کھیتوں، بینکوں، منڈیوں اور بازاروں کے مالک تھے مناصب حکومت چہ انہی کا قبضہ تھا۔ خشک و تر پہ انہی کا سکے چلتا تھا۔ لیکن ان میں دو چار بڑی بڑی خرابیاں تھیں۔

اول : کہ ذرا ان کا خدا تھا۔ اور وہ اس خدا تک پہنچنے کے لیے تمام روحانی و اخلاقی اقدار کو ذبح کر دیتے تھے۔

دوم : وہ سود خور تھے۔ اور انہوں نے باقی تمام آبادی کو معاشی سلاسل

میں جکڑ رکھا تھا۔

سوم : وہ متعصب و تنگ نظر تھے۔ ان معنوں میں کہ مسلمان کو کسی صورت
برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ یونیورسٹیوں میں مسلم طلبہ
کو اول تو پاس ہی نہ کرتے۔ اگر کرتے تو بدترین پوزیشن میں رکھتے
یہ حالات کئی سو برس تک جاری رہے۔ آخر جب یہ قوم کسی طرح نہ سنبھل سکی تو اللہ
نے انھیں ان جنات و محلات سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اور آج بھی ان کی ایک
خاص تعداد وہی کی سڑکوں پر ایڑیاں رگڑ رہی ہے۔

لَمْ تَوْكُّوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعِيُوْنَ وَّذُرُوْا وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ
وَنَعْمَ كَاوُفِيْهَا فَارِكِهِيْنَ ۝

وہ لوگ کتنی ہی جنتیں، چشے، کھیتیاں۔ بلند منازل اور نعمتیں جن
سے وہ متمتع ہوا کرتے تھے، چھوڑ کر چلے گئے۔
آج ان کی بنائی ہوئی عمارتیں گر رہی ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں ویران
ہیں اور ان کے کنوئیں اجاڑ ہیں۔

فَكَآيِنَ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّهٰى
خَادِيَةٍ عَلٰى عُرُوْشِهَا رَبُّرٌ مُّعْظَلَةٌ وَّقَصِيْرٌ مَّشِيْدٌ۔

(الحج)

۱۰ ہندوؤں میں کچھ لوگ وسیع المشرب آزادہ رو اور بلند نظر بھی تھے۔ لیکن ان کی تعداد بہت
کم تھی۔ خدا کی فیصلے اکثریت کے اعمال پر نافذ ہوا کرتے ہیں۔

اہم کتنی ہی ایسی بدکار بستیوں کو تباہ کر چکے ہیں۔ جن کی چھتیں آج
گرہ رہی ہیں۔ ان کے کنوئیں برباد ہو چکے ہیں اور ان کے محکم حصاروں
میں ہو کا عالم ہے)

انھوں نے خوبصورت محل بنائے۔ لیکن ان میں نہ رہ سکے۔ ان کے فکر و تدبیر
سے دنیا دہلی متھی، لیکن جب عذاب کا وقت آن پہنچا تو پھر
الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دولنے کام کیا
دیکھا، اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا

اور آج ان کی منازل میں ہم آباد ہیں۔

وَسَكُنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ
كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا دَعْوَاهُمْ إِلَى الْفِتْنَةِ وَقَدْ
مَكَّدُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ
لَيَكُونَنَّ مِنَ الْخِبَالِ۔ (الحجرات)

اور تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد ہو گئے۔ جو اپنے آپ پر ظلم
توڑ چکے تھے۔ تم جانتے ہو کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا۔ ہم یہ
واقعات آج تمہیں بتا رہے ہیں۔ وہ لوگ ایسی گہری چالیں
چلتے تھے کہ پہاڑ بھی اپنے مرکز سے ہل جائے، لیکن اللہ ان کی
چالوں کو جانتا ہے)

ہندو کی تباہی اور اس کی چالبازی کا کتنا صحیح نقشہ ہے اگر یہ تمام واقعات
جمعیت اقوام کے سامنے ظاہر ہوئے اور وہ لٹ سے مس نہ ہوئی۔ تو کل

اگر یہی حشر ہمارا ہوا اور ہمیں اپنے گھر بار چھوڑ کر مکران و وہیل کی چٹانوں میں
 پناہ لینا پڑی تو جمعیت کو قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم زندگی کی بھیبک
 دوسروں سے نہیں مانگ سکتے۔ بلکہ اس کے سوتے دل کی چٹانوں سے پھوٹا
 کرتے ہیں۔ اسی طرح تباہی آسمان سے نہیں آتی۔ بلکہ اس کا سامان ہم خود
 فراہم کرتے ہیں۔ چور اور قاتلوں پر عدالت ظلم نہیں کرتی۔ بلکہ اپنے دشمن
 وہ خود ہوتے ہیں۔ عدالت کا کام ظالم کو سزا دینا اور مظلوم کی مدد کرنا ہے۔
 اللہ مجسم انصاف ہے۔ اس کا یہ خدائی فرض ہے کہ وہ برے کو سزا دے
 اور نیک کی مدد کرے۔

فَأَنشَقْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
 نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

ہم نے مجرم سے انتقام کیا۔ اور اہل ایمان کی مدد کی۔ کہ یہ
 اُن کا حق تھا)

دنیا میں سزا کی ہزاروں صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی موزی مرض میں
 گرفتار ہے۔ کوئی تنکجہ افلاس میں جکڑا ہوا ہے۔ کسی کی اولاد نالائق ہے۔ کوئی
 اولاد ہی سے محروم ہے۔ کسی سے بصارت چھین لی گئی۔ کوئی ہوش و خرد سے
 محروم کر دیا گیا۔ کوئی جاہل رہ گیا۔ علیٰ ہذا۔ ان میں سے بعض سزاؤں کا
 ذکر صاحب قرآن نے بھی کیا ہے مثلاً

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ
 أَبْوَابُ السَّمَاءِ (اعراف)

جو لوگ ہماری آیات کو (عملاً) جھٹلاتے ہیں اور اکڑتے ہیں، ان پر
 آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔
 کیسے؟ تفصیل اس آیت میں ملاحظہ فرمائیے:-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى ۝ (طہ)

(جو لوگ میرے احکام کو بھول جائیں گے۔ ہم یہاں ان کی روزی
 تنگ کر دیں گے اور قیامت میں انہیں اندھا بنا کر اٹھائیں گے)
 مزید تفصیل دیکھیے:-

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تَوَدُّهُ كَانَتْ أَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا
 رَغَدًا مِنْ حَتَّىٰ صَكَانِ فُحْفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ
 لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
 (النحل)

اللہ تمہیں ایک ایسی بستی کی بات بتاتا ہے۔ جو امن و سکون کی حالت
 میں زندگی بسر کر رہی تھی اور اسے ہر طرف سے وسیع رزق ملتا تھا۔
 پھر وہ ان عطیات کی بے قدری کرنے لگی۔ چنانچہ ہم نے اسے بد عمل
 کی سزا بھوک اور خوف کی صورت میں دی۔
 یہاں خوف سے مراد کسی شیر یا بھیڑیے کا ڈر نہیں، بلکہ وہ اضطراب ہے۔ جو
 ناشی، بددیانت اور چور کے دل کو جہنم میں بدل دیتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ
 نے اس اضطراب کو جہنم کہا ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ - نَادَا اللَّهُ الْمَلُوقَةَ الَّتِي تَطْلَعُ
عَلَى الْأَفْسِدَةِ (ہمزہ)

(کیا تم جانتے ہو۔ کہ جہنم کیا ہے۔ یہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے۔
جو دلوں کو گھیر لیتی ہے)

میرے ایک شناسا نے حکومت کے خزانے سے فرضی سفر خرچ وصول کر لیا۔
رقم بیس پچیس کے قریب تھی، پہلے تو وہ ہفتوں اس فکر میں گھلتا رہا۔ کہ کہیں بات
کھل گئی تو کیا ہو گا۔ اس دوران میں اس کی میند حرام ہو گئی اور بھوک جاتی
رہی۔ آخر ایک ماہ کے بعد اس کا ریل پاس ہو کر آگیا اور اس نے رقم لے لی۔
دو ماہ کے بعد کسی نے شکایت کر دی اور حکام بالانے جواب طلب کر لیا۔
اس سلسلے میں اس کے دل و دماغ پہ کیا بیٹی، اس نے کس قدر بھاگ دوڑ کی۔
اور کتنے سو روپے خرچ کیے۔ یہ ایک طویل کہانی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ
ہر راشی و بددیانت ملازم۔ ہر چور بازاری کرنے والے دکاندار۔ ہر حریص۔
شکم پرست اور عوام کا لہو چاٹنے والے کارخانہ دار کا دل خوف و اضطراب کا
ایک جہنم بنا رہتا ہے۔ یہ لوگ چند سیکوں کی خاطر اس حسین دنیا کو آہوں اور
آنسوؤں کی وادی بنا لیتے ہیں۔ اور جو حضرائں کا آگے ہونا ہے، وہ سب
پہ عیاں ہے۔

اسے افسردہ اور اہلکار۔ ایک بات تو بتاؤ۔ اللہ کتنا ہے۔ کہ میں بد عمل کا
رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ کیا تم کسی ایسے حرام خور کو جانتے ہو۔ جس کا رزق
درحقیقت کشادہ ہو اور جس کے ساتھ مال حرام نے وفا کی ہو۔ ایک ڈاکو ایک

کاروان تجارت کو ٹوٹ کر لاکھوں کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی قلاش کا قلاش رہتا ہے؛ جب اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ نیکیوں کو رزق فراوان دے گا تو تم اس نسنے کو آزماتے کیوں نہیں۔ اللہ کی ہر بات نہایت محکم و استوار ہوتی ہے۔ امتحان کر کے دیکھ لو۔

فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا۔ سارے مصر کا واحد مالک اور بے شمار باغات و انبار پر بلا شرکت غیرے قابض۔ لیکن جب اس کی سرکشی حد سے بڑھ گئی۔ تو اس کی منہریں اور کھیتیاں اُسے نہ بچا سکیں اور وہ ایک ایک دانے کا محتاج ہو گیا۔
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ الْمَتِّ
لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ (اعراف)

(ہم نے قوم فرعون کو قحط کی سزا دی اور ان کے پھل گھٹا دیے)
گزشتہ سال ملتان کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ملتان میں آم کم ہو رہے ہیں عین پھولوں کے وقت سبز رنگ لکھنیوں کا ایک طوفان کہیں سے حملہ کر دیتا ہے اور نوے فی صد پھولوں کو صاف کر جاتا ہے۔

کیمپور کا ایک علاقہ چھچھ کہلاتا ہے۔ رقبہ سولہ میل لمبا اور چھ سات میل چوڑا۔ آبادی سو لاکھ۔ زمین نہایت زرخیز اور حدنگاہ تک سبزہ ہی سبزہ۔ لوگ عموماً تاجر ہیں۔ قسمیں کھانے اور جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں۔ یہ لوگ آج سے سات آٹھ برس پہلے اپنی زمینوں میں سبزیاں اور ویسی تمباکو بوتے بھتے۔ پھر یہاں اسپرل ٹوبکو کمپنی آگئی، وہی جو گولڈ فلیک اور کیپٹن سگریٹ بناتی ہے۔ اس نے لوگوں کو درجینیا تمباکو کاشت کرنے کی ترغیب دی۔ یہ فصل اس قدر

منفعت، بخش ثابت ہوئی کہ لوگ بہت آسودہ حال ہو گئے اور ساتھ ہی ان کی اخلاقی بیماریاں (جھوٹ، فریب وغیرہ) بھی بڑھ گئیں۔ چنانچہ اس سال اللہ نے عین وقت پر ایک مکھی بھیجی۔ جسے تیلہ کہتے ہیں اور اس نے ساتھ فی صمد، فصلوں کا بیڑا تیار کر دیا

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

(عنکبوت)

(کیا بدکار لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر کہیں نکل جائیں گے۔
ان کا یہ خیال کس قدر لغو ہے)

تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے فرعون کو قحط و قلت ثمرات کی سزا دی۔ نیز:-

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ

آيَاتٍ مُّفَصَّلًا فَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

(اعراف)

اُن پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور لہو بھیجا۔ ان آیات کی تفصیل ہو چکی ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ لوگ بڑے سرکش اور بدکن تھے

اللہ درحقیقت بے انتہا فیاض واقع ہوا ہے۔ اس کے پاس نعمتوں کے ان گنت خزانے ہیں۔ ربوبیت، رحمت، شفقت، رافت اور محبت خدائی فطرت ہیں۔ وہ

آج جو ایسے مسالوں کے سوا کسی اور قوم یا فرد میں نہیں ملتیں۔ وادی کشمیر اور قبائلی علاقوں میں اس جنس کی وہ فراوانی ہے کہ صرف ایک ہاتھ پٹیا پٹھان کے پاجامے میں کم از کم دو سو جوئیں مل سکتی ہیں

میں نہیں ہے لہو سے ملنے والی بیماریاں ہوں۔ میں تفصیل تو رات میں ملاحظہ کیجیے۔

میں کتب علیٰ نفسہم الرحمة (اللہ نے اپنے آپ پر رحمت فرمائی ہے)

فطرتاً ماہل بہ کرم ہے۔ اس کی سزائیں اور عقوبتیں محض قیام امن کے لیے ہوتی ہیں،
آخر وہ چور، بد معاش اور فریبی کو آزاد کیسے چھوڑ دے۔ اگر انسان گناہ چھوڑ دے
تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا جو آج آہوں اور کراہوں کا جہنم بنی ہوئی ہے۔
کھلکھلاتے ہوئے چمنستانوں میں بدل جائے۔ یہاں کوئی غم نہ ہے، دکھ نہ ہے،
اور انسانی گھرانہ خدائی نعمتوں سے بریز رہا ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى
يُغَيِّرَ وَاَمَّا بِاَنْفُسِهِمْ

(بات یہ ہے کہ اللہ صرف اسی وقت کسی قوم سے اپنی نعمتیں چھینتا ہے
جب وہ قوم اللہ سے پھر جائے)

گناہوں کی ایک اور سزا سیاسی غلامی ہے۔
قُلِ الْمَذِيْنُ كَفَرُوْا سْتَغْلِبُوْنَ -

(تائون شکن لوگوں سے کہہ دو۔ کہ تم مغلوب ہو کر رہو گے)

بدکاروں کی تمام تمنائیں خاک میں مل جاتی ہیں۔

خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

(سرکش اور معاند لوگ ناکام ہو جائیں گے)

اور یہ بھی ممکن ہے کہ خدا انہیں سمع و بصر سے محروم کر دے اور ان کے دلوں
پر یوں مہر لگا دے کہ کسی پاکیزہ تصور کا دماغ گزرتک نہ ہو سکے۔

فَلَا اَدَايْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى
قُلُوْبِكُمْ مِنْ رَّالٰهٖ غَيْرُ اللّٰهِ يَٰٓاَيُّكُمْ بِهِ اَنْظُرْ كَيْفَ

فَصَرَفَ الْاَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۔

(الغافر)

دیکھا تم نے کبھی سوچا کہ اگر خدا تمہیں سمع و بصر سے محروم کر دے اور تمہارے دونوں پر تائے لگا دے۔ تو کوئی ایسی طاقت ہے؟ جو تمہیں یہ نعمتیں دوبارہ عطا کرے۔ دیکھو، ہم اپنی بات کن کن پیرایوں میں بیان کر رہے۔ لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے)

اول تمام جذبات، تصورات اور تجاویز کا سرچشمہ ہے۔ اگر یہ چشمہ سوکھ جائے تو انسان کی زندگی ناکامیوں کی ایک طویل داستان بن کا رہ جاتی ہے۔ میرے ایک دوست نے ۱۹۱۸ء میں بی اے پاس کیا اور ایک بڑے آدمی کے ساتھ ٹیپٹری کمشنر کے ہاں ملازمت کے لیے گیا۔ ٹیپٹری کمشنر نے کہا کہ میں سر دست تمہیں تحصیلدار کی دلا سکتا ہوں۔ میرے دوست نے انکار کر دیا اور بعد میں مجبوراً ایک سکول مدرسہ قبول کرنا پڑی، اور وہ آخر تک مدرسہ ہی رہا۔ یہ غلط فیصلہ اس نے کیوں کیا۔ اس لیے کہ دل پر مہر لگی ہوئی تھی۔ آج سے دس برس پہلے مجھے ایک بڑے عہدے کے لیے پبلک سروس کمیشن کے سامنے جانا پڑا۔ انٹرویو نہایت کامیابی کے ساتھ ختم ہونے کو تھا کہ ایک ممبر نے ایک آسان سا سوال پوچھ لیا۔

”اگر تمہیں اس منصب پر مقرر کر دیا جائے۔ تو تم طلبہ کی اخلاقی اصلاح کے لیے کون سے قدم اٹھاؤ گے؟“

میں لگا آئیں بائیں شاہیں کرنے اور انجام ناکامی ہوا۔ کیوں اس لیے کہ اس

وقت میرے دل پہ ہر لگ گئی تھی اور میں تشفی بخش جواب دینے سے قاصر رہا تھا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ ایک غلط فیصلہ منزلِ حیات کو سینکڑوں فرسنگ دور پھینک دیتا ہے اور ایسے لمحات بھی کہ ایک صحیح اقدام اسے ماہ و مشتری کا ہم عنان بنا دیتا ہے۔ یہ فیصلے دل میں جنم لیتے ہیں۔ اگر دل کی فضاؤں میں خدا آباد ہو تو دل کا ہر فیصلہ بالکل صحیح، نتیجہ خیز، زندگی ساز، یایوں کہہ لیجیے کہ خدائی ہو گا۔ اور اگر وہاں شیطان رہتا ہو، تو پھر صحیح فیصلے کی امید ہی نہ رکھیے۔ اس لیے کہ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

(شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے)

الفرص، اکیبت میں جو بونے کے بعد گندم کی امید بھی نہ رکھیے۔ تھوہرے آم ہرگز نہ مانگیے۔ اور گناہ کرنے کے بعد کسی بہتری کا انتظار کسی صورت میں نہ کیجیے کہ بدی کا انجام بد ہے، جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ۔
(شوری)

تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہیں
(انہیں کہہ دو) کہ یہ وبال ٹل نہیں سکتا

اگر یہ درست ہے کہ بدکاری سے رزق تنگ ہو جاتا ہے تو

پھر کیا وجہ ہے کہ بعض بڑے بڑے راشی اور حرام خور افراد

دھن دولت میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس جہان بھر کی نعمتیں موجود ہیں؟

سوال

جواب : جس طرح نیک کے ہاتھ میں تلوار رحمت ہے اور ظالم کے ہاتھ میں لعنت۔ اسی طرح برے کے پاس دولت رحمت ہے۔ اور نیک کے پاس لعنت۔ ہو سکتا ہے کہ ایک برے آدمی کے پاس دولت وراثت آئی ہو یا اس نے کسی بڑے ٹھیکے میں ٹھیکیدار کے ساتھ مل کر ہاتھ رنگ لیے ہوں، یا اس نے سرکاری خزانہ لوٹ لیا ہو یا کسی موٹی اسامی کو سنگین مقدمے میں پھنسا کر تجوریاں بھر لیا ہوں۔ صورت کوئی ہو، میرا یہ حکم یقین ہے کہ اس مالِ حرام کے نتائج نہایت المناک ہوں گے۔ ایسے لوگ عموماً عیاشی و شراب نوشی میں پڑ کر صحت کا جنازہ نکال لیتے ہیں۔ دل کمزور جگر ناکارہ، اگر دلوں میں ریت، جنسی بیماریاں، فشارِ خون، ذیابیطس اور خداجانے کن کن مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کی دولت کا چشمہ تین دھاروں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک دھارا طوائف خانے کی طرف بہہ نکلتا ہے۔ دوسرا شراب خانے کی طرف اور تیسرا قمار خانے کی طرف۔ دل تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ ان کا سینہ دل سے خالی ہوتا ہے۔ یہ لوگ نہایت پست اغراض کے لیے خوفناک قدم اٹھاتے ہیں اور اس لیے عموماً مقدمہ بازی میں الجھے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی اُن قائم رکھنے کے لیے چند غنڈے بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ جن کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے سامنے انہیں جھکنا پڑتا ہے۔ عوام میں ان کا کوئی احترام نہیں ہوتا اور ان کا خاتمہ عموماً عبرتناک ہوتا ہے۔

نراوائی دولت کا ایک اور پہلو ہجوم افکار ہے۔ میرے ایک دوست تقسیم ہند کے بعد بھارت چھ پاکستان آ گئے۔ یہاں انہیں ایک کارخارا لاٹ

ہو گیا اور لاکھوں میں کھینے لگے۔ ایک دن ملاقات ہوئی۔ تو کہنے لگے۔ مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ کجا وہ زمانہ کہ صرف ایک پاؤ آٹے کی فکر تھی۔ اور کجا یہ کہ دو سو کارکن، ان کے جھگڑے، شکایتیں اور قابیلیں۔ اس پر مزید یہ کہ آج گودام میں آگ لگ گئی۔ خرابی کیش سمیت بھاگ گیا۔ انجن کا پیلن ٹوٹ گیا۔ فلاں کار بگہ نارا ص ہو گیا۔ مال کا بھاؤ یکدم گر گیا۔ آمدنی سے زیادہ انکم ٹیکس لگ گیا۔ موٹر کھڑ میں جا پڑی۔ فلاں اسپیکر کے تیوز بدلے ہوئے ہیں اور سپلائی کا ہیڈ کلرک دو ہزار روپیہ مانگتا ہے۔ کیا بتاؤں جان عذاب میں ہے۔ گویا جیتے جی جہنم میں جا کر آئے

زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے

ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے

بار کا ایسا بھی ہوا ہے کہ صاحبزادہ صاحب پر جوانی کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ تعلیم کو چھوڑ کر حسن آباد کی طرف نکل گئے۔ شراب بھی پینے لگے۔ اور جوا بھی کھینے لگے۔ والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ اور ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا۔ وہ لاکھ سمجھاتے اور منت کرتے ہیں، لیکن بر خود دار "بلڈا طوار" دیکھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ان کے بڑے بڑے ٹھکانے دو بن جاتے ہیں کبھی طوائف خانے میں ہوتے ہیں۔ اور کبھی جیل خانے میں۔ انصافاً کہیے کہ کیا اس طرح کی اولاد یا دولت کسی طرح بھی وجہ مسرت و راحت بن سکتی ہے؟ ہر گز نہیں۔ ایسی دولت اور ایسی اولاد ایک عذاب ہے اور بہت بڑا عذاب۔

سرگنگا رام کی دولت رحمت تھی۔ اس نے شفا خانے بنائے۔ کالج کھولے

دارالکتب جاری کیے۔ بیواؤں اور یتیموں کے لیے پناہ گاہیں تعمیر کیں اور خود ایک معتدل سی شریفانہ زندگی بسر کی۔ لیکن ایک بدکار کی دولت کبھی رحمت نہیں بن سکتی۔ وہ عیاشیوں میں پڑ کر خود تباہ ہوتا اور سینکڑوں احباب و اقارب کا پڑا غرق کرتا ہے۔ وہ یا تو اس کارخانہ دار کی طرح سینکڑوں پتیاؤں میں الجھ جاتا ہے اور یا ناؤ نوش میں پڑ کر دل و دماغ کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان صرف خورد و نوش کو لائحہ عمل بنالے تو وہ حیوان محض بن کر رہ جاتا ہے۔ دماغ کو سنوار لے تو سقراط و فلاطون بن سکتا ہے اور دل کو آباد کر لے تو جنید و بایزید کی بلندیاں پالیتا ہے۔ کتنا احمق اور اندھا ہے وہ انسان جو درجہ حیوانیت پہ قانع ہو جائے اور دل و دماغ کی رنگینیوں، رعنائیوں اور بلندیوں سے یکسر محروم رہے۔

فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔
(التوبہ)

دعوتیں ان کے مال و اولاد پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مال و اولاد کو ان کے لیے ایک مستقبل عذاب بنادیں۔ اور وہ اسی کافرانہ زندگی کے ساتھ اس جہان سے رغبت ہو جائیں

دوا اور اعتراض
: ایک روڈ کالج کے سٹاف روم میں مسئلہ گناہ و سزا
پہ بحث چل پڑی۔ میرا موقف یہ تھا کہ مصیبتیں گناہوں
کی سزا ہیں۔ اس پر ایک پروفیسر بھائی نے دوا اعتراض کر دیے۔

اول : انبیاء و اولیاء عموماً گناہوں سے مبرا ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مصائب کا شکار بنتے ہیں۔ کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی جیل میں پھینک دیا جاتا ہے اور کسی کو صلیب پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔

دوم : اللہ نے مصائب کو ابتلاؤں امتحان قرار دیا ہے (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ امْتِحَانٍ اسْتَعِدُّوا لَهُمْ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ)۔
بشئی امتحان استعداد و ہمت جانچنے کے لیے ہوتا ہے۔
نہ کہ سزا دینے کے لیے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا مفلس۔
تو سمجھ لیجیے کہ اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے۔

جزو اول

جواب : سترت عجیب عجیب رنگ بدلتی ہے۔ کبھی اچھل کود اور قمقموں کے لباس میں جلوہ دکھاتی ہے۔ کبھی آنسوؤں کا روپ دھار لیتی ہے۔ فرض کیجیے کہ ایک بچہ بڑا بیٹا طویل مدت کے بعد ماں سے ملتا ہے۔ ماں کے دل میں سترت کا ایک طوفان اٹھ کر آنسوؤں کی شکل اختیار کرے گا۔ ہم بعض اوقات کوئی گانا سن رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا شعر آ جاتا ہے کہ دل جھوم اٹھتا ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی برسے لگتی ہے۔ بعض لوگوں کو کم خوری۔ کم خوابی۔ جسمانی مشقت اور لذائذِ جنات سے بھاگنے میں سترت ملتی ہے۔ یونان کا فلسفی پیغمبر سقراط چار چار دن کے باسی لٹکڑے کھاتا۔ بکری کے بالوں کا لباس پہنتا اور ایک ٹوٹے ہوئے بڑے ٹکے میں رہتا تھا۔ یہی حال ہمارے حضور صلعم اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا۔ ایمان و روم کی دولت کے انباران کے سامنے تھے۔ لیکن یہ لوگ کھجور اور

ستون پر گزارا کرتے۔ کھڑے کپڑے پہنتے اور پچیس لاکھ مربع میل قلمرو پر حکومت کرنے کے باوجود مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ مسرت کے پہلو اور بھی ہیں ایک چور دوسرے کی دولت سمیٹ کر خوش ہوتا ہے۔ لیکن ایک کریم الطبع دوسروں کو کچھ دے کر لذت اٹھاتا ہے۔ بزدل میدان جنگ سے بھاگنے میں خیریت سمجھتا ہے لیکن ایک محبت وطن سردے کر شہادت کے مزے لوٹتا ہے۔ تم لاکھ کہو کہ دل دھڑک پھر تیر کھانے اور گلا کٹوانے میں کونسی لذت ہے۔ اس سوال کا جواب اپنے قائد محمد علیہ الصلوٰۃ سے پوچھو۔ جو عموماً یہ دعا مانگا کرتے تھے:-

”میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کروں، پھر زندگی ملے، پھر سرکٹاؤں۔ سہ بارہ زندگی ملے اور سہ بارہ جان دے دوں۔“

حضرت امام حسین سے پوچھو کہ جسم پر ۹۶ زخم کھائے۔ تیر حلقوم سے پار ہو گیا۔ نیچے پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ لیکن آپ شہادت کے منصبِ عظیم کو حاصل کر کے ہی بیٹے۔ زندگی کی وہ کون سی بلندی ہے جس کی راہ سنگلاخ زمینوں اور غار زاروں سے ہو کر نہیں گزرتی۔ علم کے لیے برسوں محنت کرنا پڑتی ہے۔ عزت کے لیے خواہشات کو روندنا پڑتا ہے۔ بندہ خدا بننے کے لیے راتیں بیداری میں کاٹنا پڑتی ہیں۔ جب منزل حسین و جمیل ہو تو راہ کی دشواریوں کو خاطر میں کون لاتا ہے، بلکہ سفر کی تلخیوں میں بھی ایک گونہ راحت ملتی ہے مگر آپ کو یقین ہو کہ کراچی پہنچ کر آپ گورنر جنرل کے سیکرٹری بن جائیں گے۔ تو آپ کو اس طویل سفر میں بھی لذت ملے گی۔ کعبہ کی راہ بڑی کمٹن ہے لیکن وصلِ حبیب

میں وہ لذت ہے کہ یہ طویل راہ گاتے اور جھومتے کٹ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے
نشر میں خلش ضرور ہے۔ لیکن شفا و صحت کی راحتوں کے سامنے اس خلش کی
حقیقت کیا؟ سردینے میں چند لمحات کی تکلیف یقینی ہے۔ لیکن ذرا نتائج کا
اندازہ لگائیے۔ کہ ایک طرف وطن کے لاکھوں افراد دشمن کی تلوار سے بچ جاتے
ہیں۔ اور دوسری طرف فہید اُن منور و متبسم فضاؤں میں جا پہنچتا ہے۔ جہاں
ایک طرف جنت اپنی لاکھوں رعنائیوں کے ساتھ دعوتِ نظارہ دے رہی ہے۔
دوسری طرف خیامِ قدس سے جمالِ ایزوی کی شعاعیں چھن چھن کر نکل رہی ہیں۔
جب منزل اتنی جمیل و حلیل ہو تو راہ کی تمام دشواریاں عین راحت بن جاتی ہیں۔
اگر تم ان دشواریوں کو دکھ سمجھتے ہو۔ اگر تم ڈاکٹر کے نشر کو زحمت قرار دیتے ہو۔ اگر
تم شوقِ وصل کو اضطراب کہتے ہو۔ اگر تم ان راہوں کو جو دیارِ حبیب تک پہنچاتی
ہیں تکلیف وہ خیال کرتے ہو تو تمہاری اس نادانی و کوتاہ نگاہی کا کوئی علاج
نہیں۔ تم نے شمیرِ شمر سے خونِ حسینؑ کے ٹپکتے ہوئے قطرے تو دیکھ لیے۔ لیکن
وصالِ حبیب کے لیے وہ اضطراب اور وہ طوفانِ سترت نہ دیکھ سکے جو دلِ حسینؑ
میں موجزن تھا۔ تم نے مسیح علیہ السلام کو سپردِ صلیب ہوتے تو دیکھ لیا۔ لیکن اس
لذتِ بکراں کا اندازہ نہ لگا سکے۔ جسے یہ مردِ کامل سردے کر خرید رہا تھا حقیقتاً
تمہارا معیارِ لذت و المِ سخت ناقص و سطحی ہے اور اس لیے تم انبیاء و اولیاء کی
راحتوں کو مصائب سمجھتے ہو۔ تم کرگس اور وہ شاہیں۔ تم شاہیں کے احوال و مقامات
کو کیا جانو۔ ع

کرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور (اقبال)

جز دوم :-

ہم ابھی ابھی عرض کر چکے ہیں کہ بلند منازل کی راہیں بڑی کٹھن ہوتی ہیں۔ شہادت کے لیے سر دینا پڑتا ہے۔ وطن کو آزاد کرانے کے لیے قید و بند کی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں۔ عوام کو جگانے کے لیے جہان بھر کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔ خدمتِ انسان ہی وہ بلند مقصد ہے جس کے لیے انبیاء و اولیائے سب کچھ دے دیا تھا۔ اس سفر میں بڑے بڑے مرحلے آتے ہیں۔ کبھی قید و بند۔ کبھی جلا وطنی۔ کبھی جائداد ضبط۔ اور کبھی سلسلہ حیات ختم، خدمتِ انسان کی راہ ہی ایسی ہے کہ ان مراحل سے چار و ناچار گزرنا پڑتا ہے۔ آیہ ذیل میں انہی مراحل کا ذکر ہے :-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ■

ہم تمہیں مختلف امتحانات میں ڈالیں گے۔ کہیں خطروں میں گھر جاؤ گے کبھی فاقوں پر فاقے آئیں گے۔ کہیں مال و جان کی قربانی دینا پڑے گی۔ ممکن ہے کہ دشمن کی فوجیں تمہارے فصلوں کو بھی روند ڈالیں۔ لیکن ان حوصلہ مند بہادروں کو کامیابی کی بشارت دے دو۔ جن پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں۔ تو وہ یہ کہیں۔ کہ ہم تو اللہ کے راہی ہیں اور زندگی کی حسین ترین منزل یعنی اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔

پھر پڑھیے :- ہم تو اللہ کے راہی ہیں اور زندگی کی حسین منزل یعنی اللہ کی طرف

جاری ہے ہیں۔ یہ آیت آج مظلوم ترین آیت بن چکی ہے۔ اس کا مفہوم یہ تھا۔ کہ اللہ کے راہی چھوٹے بڑے مصائب کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس لیے کہ ان کی منزل بہت دلفریب ہے اور وہ اس منزل کو سر کرنے کے لیے سرتک کی پروا نہیں کرتے۔ لیکن آج یہ آیت صرف گورستانوں اور ماتم خانوں کے لیے مخصوص ہو چکی ہے۔ پھت گرے تو انا للہ۔ آگ لگے تو انا للہ۔ چوری ہو تو انا للہ۔ سر یہ ڈانگ بڑے تو انا للہ، شاہ مرے تو انا للہ۔ چور مرے تو انا للہ۔ اس آیت کی طرح ہمارا تصور ابتلا و امتحان بھی مسخ ہو چکا ہے، کجا وہ دشواریاں جن سے مہمان انسانیت کو بہرہ رنگ گزرنا پڑتا ہے۔ اور کجا وہ مشکلات جو ہم اپنی نادانی اکم کوشی یا بدکاری سے خرید لیتے ہیں۔ مثلاً کچھوری کی وجہ سے کسی امتحان میں فیل ہو جانا۔ طوائف خانے سے کوئی موزی مرض خرید لانا۔ اپنے ہاتھوں اپنی شخصیت، جوانی اور صحت کا ستیا ناس کر لینا۔ یا قتل شکنی کی وجہ سے جیل میں پہنچ جانا۔ اب اگر کوئی مسخرا یہ کہے کہ میری یہ بیماری جو طوائف خانے سے لایا ہوں یا میری یہ حیات زندان مصائب انبیا کی طرح ایک خدائی امتحان ہے۔ تو اس کی موزوں جگہ پانگل خانہ ہے۔

تفصیل بالا کا حاصل یہ کہ اللہ منہ عدل پر متمکن ہے۔ ہمارے معاملات اس کی بارگاہ میں سسل پیش ہو رہے ہیں۔ اور وہ جزا و سزا کے فیصلے سپیم صادر کر رہا ہے، ایک منصف اور خدا ترس حاکم سے یہ آرزو کرنا کہ وہ چور کو چھوڑ دے۔ اسے ظلم و بے انصافی کی دعوت دینا ہے۔ اسی طرح اللہ سے یہ امید رکھنا کہ وہ فریب کار، چور، ظالم، رافضی، زانی، اور بدخواہ انسانیت کو بھڑکائیگا۔

اُس کی ذاتِ اقدس کو (خاکم بدہن) ظالم و سببِ انصاف قرار دینا ہے۔ اللہ نے آج تک بدکن کو معاف نہیں کیا۔ اور نہ وہ آئندہ اپنی اس عادت کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ضِعَاعِدَّةُ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ
بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (الانعام)

وہم جرائم کاروں کو بہت جلد ذلیل کر دیں گے اور انہیں عذابِ الیم میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ خدا کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر چالبازی سے کام لیتے ہیں (

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ . فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ . فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (الفاطر)

بڑی چالیں چالبازی کا محاصرہ کیا کرتی ہیں، کیا یہ لوگ اقوامِ سابقہ کے اعمال و انجام پر درس گیر نگاہ ڈال رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی عادت قطعاً سنہیں بدلتی اور نہ یہ اپنی راہ سے ذرہ بھر سرتکتی ہے (

اللہ نے ہر بدکار کی قسمت میں شکست۔ ناکامی، بے بسی اور بے کسی لکھ دی ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کے اس فیصلے کو بدلنے کی ہمت رکھتا ہو؟

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاقْتُلُوا ذِئَابَ رِثْمٍ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا . سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ

قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

(الفتح)

اگر بدکار لوگ کبھی تمہارے مقابل آئے۔ تو دُور دُبا کر بھاگ نکلیں گے اور پھر ان کا نہ کوئی دوست ہو گا اور نہ مددگار۔ یہ اللہ کی وہ عادت ہے جو ابتدا سے کائنات میں سرگرم عمل ہے۔ اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔

ایک جھوٹا، اعتقاد کھو بیٹھتا ہے، فریب کار و چال باز کو نیکی کا صلہ ہر آدمی ذلیل سمجھتا ہے۔ راشی و ظالم پہ دنیا لعنت بھیجتی ہے اور زانی و قمار باز کو معاشرہ کی لعنت سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک راست باز انسان دیدہ و دل میں مقام پاتا ہے۔ اس کی نیکی و ہمدردی کا ہر جگہ چرچا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی فیاضیوں کے گن گاتے ہیں۔ ہر مقام پر وہ صدر محفل بنتا ہے۔ قومی مہمات اس کی قیادت میں سر ہوتی ہیں۔ وہ ہر قسم کی بے انصافی کے خلاف لڑتا ہے۔ وہ گمراہوں کو اسٹھاتا۔ کمزوروں کو سہارا دیتا اور اندھوں کو راہ پر ڈالتا ہے۔ اس کی زندگی خدمت انسان کے لیے وقف ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے سکھتے سے خوش اور دکھ سے ملول ہوتا ہے۔ یہ انسان کا محسن ہوتا ہے۔ اور اللہ کا دوست۔ اللہ اسے مصائب سے بچاتا۔ ہر مہم میں کامران بناتا۔ اس کی دعاؤں کو سننا۔ اس کی خواہشوں کو پورا کرتا۔ اور مقامات بلند پہ فائز فرماتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوصاف بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں:-

اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (النفال)

یہ لوگ صحیح معنوں میں ایماندار ہیں۔ ہم انہیں بلند درجات مغفرت
اور باعزت روزی عطا کریں گے۔

تمیز حق و باطل بڑی کیا ب نعمت ہے اور بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی
ہے۔ غیر مسلموں کو چھوڑیے اور مسلمانوں کے اعمال و عقائد پہ نگاہ ڈالیے۔ کتنے
لوگ ہیں۔ جن کے حق میں باطل کی آمیزش موجود نہیں۔ لاکھوں قبر پرستی میں
مبتلا ہیں۔ کروڑوں پیروں کے دام فریب میں گرفتار ہیں۔ کچھ آئمہ کو خدائی
صفات کا حاصل سمجھتے ہیں۔ بعض صرف عقائد کو وجہ نجات قرار دیتے ہیں۔
اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بھنگ نوشی کو کارِ خیر تصور کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ
اسی لیے ہو رہا ہے کہ لوگ فرقان یعنی تمیز حق و باطل سے محروم ہیں یہ وصف
اگر ملتا ہے تو صرف نیکو کاروں میں۔ ورنہ اگر یہ وصف ان میں نہ ہوتا تو وہ
خیر کو شر سے کیسے جدا کرتے اور نیک اعمال کیسے بنتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَشْقُوا اللَّهُ يَجْعَلْ تَكْمُرُ
قُرُونًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
(النفال)

اے ایمان والو! اگر اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو گیا۔ تو ہم
تم میں تمیز حق و باطل پیدا کر دیں گے۔ تمہاری گزشتہ بد کاریوں کے
نقصان کی تلافی کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دیں گے۔

دوست اس انسان کو کہتے ہیں جو ہمارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہو جو ہماری تکلیف سے بے چین ہو جائے۔ جس کی دعائیں، نیک آرزوئیں، عملی امداد اور مفید مشورے ہر منزل پہ شامل حال ہوں۔ ہم کتنے خوش نصیب سمجھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی با اختیار حاکم یا کوئی متمول فرد ہمیں اپنی دوستی میں قبول کرے یہ لوگ کسی غریب کو کبھی دوست نہیں بناتے۔ کہ ایسی دوستی میں انہیں ہمیشہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے۔ انسانی دنیا میں دوستی قائم ہی وہاں ہوتی ہے۔ جہاں یا تو لین دین کے پڑے برابر ہوں اور یا دوستی کا دائرہ صرف زبانی جمع و خرچ تک محدود ہو۔ انسان کی طویل تاریخ میں ایسی مثالیں تقریباً موجود ہی نہیں جہاں ایک دوست کا کام صرف لینا ہی لینا ہو۔ اگر اتفاقاً کہیں ایسی دوستی ہو بھی جائے تو وہ محض چند روز ہوتی ہے۔ یہ امتیاز صرف اللہ کو حاصل ہے۔ کہ وہ محض غریب انسانوں سے دوستی گانٹھ لیتا ہے۔ ان پر رحمتیں برساتا ہے۔ انہیں جہاں بھر کی نعمتیں دیتا ہے۔ ہر مشکل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ ان کے نقصان کی تلافی کرتا ہے۔ اور انہیں کامرانی کی راہیں بتاتا ہے۔

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

(الأنفال)

(ایمان والو! یقین رکھو کہ خدا تمہارا دوست ہے۔ وہ بڑا عمدہ

دوست اور اعلیٰ مددگار ہے)

إِنَّ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنُؤَدِّيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(جو لوگ ہمارے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم انہیں کامرانی کی راہوں پر ڈال دیتے ہیں)

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ه
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ - ذَلِكَ
هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ -

(یونس)

دیا درکھو۔ کہ اللہ کے دوست خوف و غم سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔
وہی دوست جنہیں نظام جزا و سزا پر ایمان حاصل ہے اور جو اللہ کی
گرفت سے ڈرتے ہیں، انہیں بشارت دے دو کہ ہم ان کی دنیا و
آخرت ہر دو کو امن و سرور سے بھر دیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں
جو کبھی بدل نہیں سکتے اور مت بھولو کہ نیکی بہت بڑی کامیابی ہے)
مرزا غالب کا خیال یہ تھا۔ کہ خدا دل میں رہتا ہے۔ اس لیے اگر خدا مہربان
ہو جائے تو انسانی دلوں کا مہربان ہو جانا یقینی ہے ۔

سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا

مجھ پہ گویا اک دمانہ مہرباں ہو جائے گا (غالب)

اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ لکھا ہے۔ کہ ایک دن مسجد نبوی
کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ صحابہ میں سے ایک نے پوچھا۔ کس کا جنازہ ہے؟
جواب ملا، فلاں کا۔ سب نے بالاتفاق کہا۔ اچھا ہوا۔ کہ یہ فتنہ ختم ہوا۔

حضور علیہ السلام بھی وہیں تشریف فرما تھے سُن کر کہنے لگے۔

قَدْ دَخَلَ النَّارَ

(یہ آدمی جہنم میں جا پہنچا)

اتفاقاً چند لمحات کے بعد ایک اور جنازہ آگیا۔ جب معلوم ہوا کہ فلاں آدمی مرا ہے، تو سب کہنے لگے: ”بڑا اچھا آدمی تھا۔ مخیر۔ راست باز۔ صادق القول اور خادم خلق“ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

قَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ

(یہ آدمی جنت میں پہنچ گیا ہے)

اور ساتھ ہی ارشاد ہوا:-

أَنْتُمْ شُهَدَاءُ لِلَّهِ عَلَى الْأَرْضِ

تم لوگ اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ یعنی اس کی آواز ہو اور تمہاری رائے اللہ کی رائے ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبوب ترین دعا یہ تھی:-

اللَّهُمَّ حُبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَحُبِّي إِلَيْهِمْ (حدیث)

(اے اللہ لوگوں کو میرا محبوب بنا اور مجھے ان کا)

اور یہ منزلت حاصل کرنا آسان نہیں۔ اس کے لیے بڑے دکھ اٹھانا پڑتے ہیں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور سب کچھ دینا پڑتا ہے۔ لوگوں کا محبوب بننا زندگی کی بہت بڑی بندی ہے۔ جو کبھی تختہ دار پہ ملتی ہے۔ کبھی تلوار کی دھار پہ نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لیے زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے۔ اور کبھی آگ میں کودنا ہوتا ہے۔ ہمارے ابوالملت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری اولاد کے لیے کیا پیاری اور پُر معنی دعا کی تھی:-

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِنْدَ
بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ وَرَبَّنَا لِيفِيْمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَتْنَدُّ
مِنَ الْبَآسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔

(ابراہیم)

(اے رب میں نے اپنے بعض بچوں کو تیرے مقدس گھر کے پاس
ایک غیر مزدوری میں بٹھرا دیا ہے۔ اے رب تو انھیں عبادت گزار
بنا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر)

یہ عقیدہ ہمارے دنیاوی حلقوں میں آج تک باقی ہے کہ یہ دنیا
کفار و فجار کے لیے ہے اور مومن کے لیے صرف جنت ہے۔ اس دنیا کی
لذائذ و نعم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ عقیدہ عقل و نقل ہر دو کے
خلافت ہے۔ کیا ایک نیک آدمی کو پھل کھانا ممنوع ہے کیا دنیا بھر کی عورتیں
اس پر حرام ہیں کیا وہ بہار کی رنگینیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ کیا
وہ عنادل کے گیت نہیں سن سکتا۔ کیا وہ آبشاروں کا رقص نہیں دیکھ سکتا
کیا یہ چمن یہ پھول، یہ سبزہ، یہ گھٹائیں، یہ ہوائیں، یہ فضا میں صرف کافر کے
لیے ہیں؟ کیا کافر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کا دل بہلانے کو مرد و انجم کی
مغفل سبائی، فضاؤں میں مست گھٹائیں تعمیر کیں اور زمین کا دامن رنگ رنگ
پھولوں سے بھر دیا؟ کیا مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیٹ بھرنے
کے لیے در در کی بھیک مانگے؟ اس کے تن پر صرف چھتھرے ہوں؟ اور
دکانوں کے تھڑوں پر رات کاٹے؟ یہ درست ہے کہ دنیا کی لذتوں میں

الْجُحْدُ كَرِّ حَيَوَانٍ بَيْنَ جَانَا مَالٍ وَدَوْلَتٍ كَوَسَائِلِ حَيَاتٍ سَمِجْنًا أَوْ رَاغِلًا قِي وَ
روحانی صداقتوں کو نظر انداز کر دینا حماقت ہے۔ لیکن اس سے بڑی حماقت
یہ ہے کہ طہیاتِ ارضی کو مومن کے لیے حرام سمجھا جائے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّقِّ -

(ذرا ان سے پوچھو تو یہی کہ اللہ کی ان طہیاتِ ارضی کو مومن کے
لیے کس نے حرام قرار دیا ہے؟)

نیکی کا ایک اجر یہ بھی ہے کہ انسان کی دنیوی خوشحالی میں اضافہ ہو جاتا ہے
لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ (النمر)

(نیکوکاروں کو اس دنیا میں بھی قارخِ ابالی نصیب ہوگی)
إِنَّا لَنُصِرُّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
(المومن)

(ہم انبیاء اور اہل ایمان کی مدد اس دنیا میں بھی کرتے ہیں۔)
ہم "شہ" کے ذیل میں عرض کر چکے ہیں۔ کہ بروں یہ شیطان مُسَلِّط ہو جاتا
ہے اور یہاں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیکوں کے دل و دماغ پر فرشتوں کا
غلبہ ہو جاتا ہے۔ شیطان تیرے جسم ہے اور فرشتہ خیر محض۔ شیطان کا کام
فسق و فجور کی ترغیب اور انسان کی تباہی ہے۔ فرشتہ انسان کی
حفاظت کرتا ہے۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

مِنْ أَهْلِ اللَّهِ (وعدہ)

اللہ نے انسان کے آگے اور پیچھے چند نگران مقرر کر رکھے ہیں۔ جو
خدا کی اشارہ پا کر انسان کی حفاظت کرتے ہیں (اُسے نیک مشورے دیتا، اُسے کامیابی کی راہیں سمجھاتا۔ معالیٰ حیات کی
طرف اس کی رہنمائی کرتا اور امن و سکون کی بشارت دیتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ
عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ه تَحْنُ أُولِيَآءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ (السجدہ)

(جو لوگ اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کی اطاعت پر جم جاتے
ہیں۔ ان پر فرشتے یہ بشارت لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو مت۔ نہ غم
کھاؤ کہ تمہاری جنت موعودہ تمہیں مل گئی۔ نیز یقین رکھو کہ ہم دنیا و آخرت
ہر دو میں تمہارے دوست رہیں گے)

نیک دنیا میں غالب رہتا ہے۔

إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ■

(صرف ہماری فوج غالب رہتی ہے)

اور اس کا انجام اچھا ہوتا۔

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ

(اہل تقویٰ کا انجام عمدہ ہوتا ہے)

دیگر الہامی صحائف کا فیصلہ

یہ تو تھا غیر و شر کے متعلق قرآن کا فیصلہ۔ قرآن سے پہلے بھی بے شمار انبیاء و نسل انسانی کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ جن میں سے بعض کے صحائف آج دنیا میں موجود ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان انبیاء کی رلٹے اس اہم مسئلے کے متعلق کیا تھی، یہ مت سمجھیے گا کہ ان انبیاء نے کسی کانفرنس میں شریک ہو کر ایک دوسرے کی صحیح یا غلط تائید کی سازش کر لی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اول اس لیے کہ ان میں عموماً طویل زمانے حائل تھے۔ اور دوم اس لیے کہ ان کے حلقہائے کار (باستثنائے انبیائے بنی اسرائیل) جدا جدا تھے۔ کوئی بنی بابل میں آیا۔ کوئی مصر و یونان میں اور کوئی ہند و ایران میں۔ اس لیے ان کا اجتماع ناممکن تھا۔ اور کسی سازش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھلا انھیں ایسی سازش سے حاصل کیا تھا۔ وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے۔ بلکہ سب کچھ لٹا دینے والے تھے۔ وہ سرداری نہیں چاہتے تھے۔ بلکہ اپنے پیروؤں کو نوع انسانی کا سردار بنانا چاہتے تھے۔ وہ خدمت نہیں چاہتے تھے۔ بلکہ ان کی زندگیاں دوسروں کی خدمت میں کٹ جاتی تھیں۔ وہ عیش کے طالب نہیں تھے۔ بلکہ ہر قسم کی عیش کو لات مار کر وہ قریب بہ قریب کو بہ کو اللہ سے بھاگے ہوؤں کو اللہ کی طرف بلا تے تھے۔ تاریخ عالم بہ بانگِ دہل اعلان کر رہی ہے کہ وہ لوگ بڑے مخلص و بے غرض تھے۔ وہ پیکرِ محبت اور مجسمہٴ ایثار تھے۔ ان کی مقدس زندگیاں صرف اسی دھن

میں کٹ گئیں کہ ابن آدم کو گناہ کی آہنی گرفت سے نجات دلائیں۔ ان لاکھوں ہی خوالان انسانی کی تاریخ میں جھوٹ اور فریب کا ایک ہلکا سا واقعہ بھی نہیں ملتا۔ تو پھر ہم یہ کیسے فرض کر لیں کہ نیکی کی طرف بلانے میں ان کی کوئی غرض پنہاں تھی۔ اگر وہ ہر زمانے میں انسان کو گناہ سے ڈراتے رہے۔ تو یقین کیجیے کہ اس میں ہمارا ہی بھلا تھا۔ وہ لوگ راز دان تھے۔ بلکہ حقیقت شناس تھے۔ اللہ کی مشیت و عادت سے آگاہ تھے۔ انسان کے عروج و زوال پہ ان کی نظر تھی۔ اگر انہوں نے انسانی نجات خیر میں دیکھی تو میرا یہ ایمان ہے کہ ان کا یہ فیصلہ بہر پہلو صحیح تھا۔ آخر وہ ایک غلط بات کہتے بھی تو کیوں؟ کیا غلط بیانی پر انہیں کسی انعام کی توقع تھی؟ کوئی جاگیر مل جانے کی امید تھی؟ جب ہمیں اس حقیقت پہ عین یقین حاصل ہے۔ کہ ان کی کسی بات میں خود غرضی کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ بلکہ ان کی زندگیاں دوسروں کی بہتری کے لیے وقف تھیں تو پھر ہم اس بات پر کیوں ایمان نہ لائیں کہ ہماری نجات انہی ہدایات کی پیروی میں ہے جو ان افرادِ کاملہ نے اللہ سے سُن کر ہم تک پہنچائی تھیں۔

دومنڈ کے بے الہامی تعلیمات کو رکھیے ایک طرف۔ اور اپنے مشاہدہ و تجربہ کی بنا پر بتائیے کہ کیا آپ نے کسی ظالم کا اچھا دیکھا ہے؟ کسی بد معاش و بدکار کے متعلق سنا ہے کہ اسے زندگی کی سب سے بڑی نعمت یعنی سکونِ قلب حاصل تھا؟ دوسروں کو چھوڑیے اور خود اپنے متعلق صحیح صحیح بتائیے۔ کیا آپ گناہ کی سزا سے آج تک بچ سکتے ہیں؟ کیا آپ واقعی دوسروں کا شکار

کھیلنے رہے۔ اور آپ کو کبھی کوئی گزند نہیں پہنچا؛ کیا خیانت و رشوت سے
حقیقتاً آپ کی مسرت و دولت میں اضافہ ہو گیا ہے؟ کیا مال حرام کمانے کے
بعد آپ تمام بیماریوں، پریشانیوں اور بے چینیوں سے محفوظ ہیں؟ کیا سیاہ کارانہ
زندگی کے باوجود آپ اپنے تمام ارادوں میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اگر ان تمام
سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر اس اصول کو کیوں تسلیم نہ کیا جائے کہ
انسانی فلاح خیر میں نہاں ہے اور اس کی تباہی، نتیجہ شرابی بات ان انبیائے
بھی کسی محقق۔ چند ارشادات ملاحظہ ہوں:-

”اگر تو ان احکام پر جو آج تجھے دے رہا ہوں عمل کرے گا، تو
تیرا خداوند تجھے زمین کی قوموں میں سرفراز کرے گا..... ساری برکتیں
تجھ پر نازل ہوں گی۔ تو شہر میں بھی مبارک ہو گا اور کھیت میں بھی
..... تو گھر میں آتے وقت اور باہر جاتے وقت مبارک ہو گا۔
تیرے حملہ آور تیرے سامنے ماسے جائیں گے۔ اگر وہ ایک راہ سے حملہ
کریں گے۔ تو سات راہوں سے بھاگیں گے..... خداوند تیری زمین
کے پھلوں میں فراوانی دے گا۔ وہ اپنا خاص خزانہ تیرے آگے
کھولے گا۔ آسمان تیری زمین پر بروقت مینہ برسائے گا.....
تو اوروں کو قرض دے گا پر تو قرض نہ لے گا.....“

۱۔ یہ فقر آج امریکہ کو حاصل ہے کہ دنیا کی پچاس اقوام کو قرض دے رہا ہے
اور خود کسی سے کچھ نہیں لیتا۔

لیکن اگر تو نے خداوند کی آواز کو نہ سنا۔ تو..... پھر تو شہر
 میں بھی لعنتی ہو گا اور کھیت میں بھی..... تو اندر آتے اور باہر نکلتے
 وقت لعنتی ہو گا..... خداوند تیرے کاموں پر لعنت۔ حیرت
 اور غلامت نازل کرے گا۔ یہاں تک کہ تو ہلاک ہو جائے گا.....
 وہاں تجھ سے لپٹی رہے گی..... خداوند تجھ کو سوکھنڈی۔ تب۔
 جوشِ خون، سمیت جلن۔ خشک سالی اور گرم لٹ سے مارے گا۔ تیرا
 آسمان پتل کا اور تیری زمین لٹ سے کی بن جائے گی۔ خداوند اپنے
 کسے بدلے تیری زمین پر خاک ڈھول برسانے گا..... تو اپنے
 دشمن پر ایک راہ سے حملہ کرے گا اور سات راہوں سے بھاگے گا
 خداوند تجھ کو دیوانگی۔ نابینائی اور گھبراہٹ سے مات
 گا جس طرح اندھا نابینائی کے، اندھیرے میں ٹٹولتا ہے۔ تو دوپہر
 کو ٹٹولتا پھرے گا..... تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں دوسری قوم
 کو دے دی جائیں گی۔ تو دیکھتا رہ جائے گا اور ان کے انتظار میں
 تیری آنکھیں خشک جائیں گی۔ تیرے بازوؤں میں زور نہیں
 رہے گا۔ تیری محنتوں کا پھل ایک اجنبی قوم کھا جائے گی۔
 (کتاب موسیٰؑ۔ استثنائے ۲۸)

مہ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ مگر یاد کرو کہ قیام پاکستان کے وقت کیا ہوا تھا۔ دشمنوں
 نے ہم سے ستر ہزار بیٹیاں چھین لیں اور ہم آج تک ان کی راہ دیکھ رہے ہیں۔

• اگر میری نسل دل و جان سے میری راہوں پر چلی تو وہ اسرائیل کے تخت سے کبھی خارج نہ ہوگی۔

(سلاطین ۸: ۲۶)

• اگر تو میری شریعتوں اور عدالتوں کی حفاظت کرے گا۔ تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل میں ہمیشہ قائم رکھوں گا۔۔۔۔۔ اور اگر تم یا تمہاری اولاد میری پیروی کو چھوڑ بیٹھی۔۔۔۔۔ تو میں اسرائیل کو اُس زمین سے جو میں نے انہیں دی ہے۔ اکھاڑ پھینکوں گا۔

(سلاطین ۱۰: ۱۱)

• میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ جو مجھے پیار کرتے اور میرے احکام کی حفاظت کرتے ہیں۔

(کتاب موسیٰ خروج ۲۶: ۱۰)

”تم میرے احکام پر عمل کرو تا کہ تم زمین پر صیح و سالم رہو۔ زمین تمہیں پھل دے اور تم پیٹ بھر کر کھا سکو۔“

(کتاب موسیٰ اخبار ۱۸: ۱۴)

”اگر تم میری شریعتوں پر چلو گے۔۔۔۔۔ تو میں تمہارے لیے

وقت پر مینہ برساؤں گا، زمین اپنی دولت تم کو دے گی۔۔۔۔۔

میں تمہیں سلامتی بخشوں گا۔۔۔۔۔ تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے

۔۔۔۔۔ میں تمہیں برومند کروں گا۔۔۔۔۔ اپنا مسکن تم میں قائم

رکھوں گا۔ میری روح تم سے متنفر نہیں ہوگی، میں تمہارے ہاں
سیر کو آؤں گا اور تمہارا خدا رہوں گا..... اور اگر تم عہد شکنی
کر دو گے..... تو میں خوف۔ بزل اور تپ سوزاں تم پر مسلط
کروں گا..... تم دشمنوں کے سامنے قتل کیے جاؤ گے۔ بھٹکے
دشمن تم پر حکومت کریں گے۔ اور تم بغیر اس کے کہ کوئی تمہیں
رگیدے بھاگتے جاؤ گے۔“

(اجبار ۲۶)

”اگر تم خداوند کے حضور شرارت کرو گے..... تو وہ تم کو
دیگر اقوام میں بکیر دے گا۔“

(کتاب موسیٰ استثنا ۲۶)

”خداوند اپنے مقدسوں کے قدم پر نگاہ رکھتا ہے پر شریر
اندھیرے میں چپ چاپ پڑے رہیں گے۔“

(۱۔ سموئل - ۲)

”یاد کرو۔ کیا کبھی کوئی بے گناہ تباہ ہوا۔ اور کبھی سچے لوگ
مارے گئے۔“

(ایوب ۲۱)

”ہاں شریہ کا چراغ ضرور بجھایا جائے گا۔ اس کی آگ کا
شعلہ نہیں چمکے گا..... اس کی طاقت کے قدم چھوٹے کیے
جائیں گے..... اس کا در بھوک سے جاتا رہے گا.....“

خوف اس کے گھر میں آجے گا..... اور اس کی یادگار
زمین سے مٹا دی جائے گی۔“

(ایوب ۵-۱۸)

”صادق کا تھوڑا سا اثاثہ شریر کے مال و اسباب سے بہتر
ہے۔ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے۔ اور خدا صادقوں
کو مقام دے گا۔ خدا دینداروں کے دلوں کو پہچانتا ہے۔ ان
کی میراث ابدی ہوگی..... خداوند کے دشمن بدروں کی
چربی کی مانند فنا ہوں گے اور دھوئیں کی طرح غائب ہو جائیں
گے..... جن پر خدا کی برکت ہے وہ زمین کے وارث
ہوں گے اور جن پر اس کی لعنت ہے۔ کٹ جائیں گے.....
میں نے صادق کی نسل کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا..... کامل کو
تاک اور پیچھے یہ نگاہ رکھو۔ ایسے آدمی کا انجام سلامتی ہے۔ پرگنگار
سب ہلاک ہو جائیں گے۔“ (زبور ۳۷-۳۸)

۱۰ اگر امویوں، عباسیوں، سلجوقیوں، غزنویوں، سامانیوں، صفویوں اور طاہریوں کی کوئی یادگار
آج دنیا میں باقی ہو۔ تو نام لیجیے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ یہی حشر کل ہمارا ہو سکتا ہے۔
۱۱ قرآن میں درج ہے:-

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ النِّحْمَ

”ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے صادق بندے ہوں گے۔“

” اے زبردست انسان ! تو دریاں کاری پہ کیوں فخر کرتا ہے ..
 تو شرارت کو نیکی پر اور جھوٹ کو سچ پر ترجیح دیتا ہے ..
 اس لیے خدا ابد تک تجھے برباد کر دے گا۔ اور تجھے تیرے
 خیمے سے اکھاڑ پھینکے گا !“

(زبور ۵۶)

” لاش کہ میرے بندے میری سُنّتے تو میں ان کے دشمنوں
 کو مغلوب کر دیتا انہیں ستھرے ستھرے گیسوں کھلاتا اور
 چٹانوں کے شہدے سے سیراب کرتا !“

(زبور ۱۲۴-۱۲۵)

” صادق کی اولاد مبارک ہوگی۔ اس کے گھر میں مال اور دولت
 ہوگی۔ اور اس کی صداقت ابد تک قائم رہے گی !“

(زبور ۱۲۲)

حضرت کرشن علیہ السلام فرماتے ہیں :-

” خوف سے آزادی۔ پاکیزگی۔ نیکی میں ثابت قدمی۔ خیرات دینا۔
 ضبط نفس۔ ایثار۔ تلاوتِ کلام اللہ۔ عیاشی سے نفرت۔ راستبازی۔
 دکھ نہ دینا۔ سچائی۔ غصے سے بچنا۔ لہجہ صلح پسندی۔ نفاق سے اجتناب
 رحم۔ جنسی خواہشات سے احتراز۔ نرمی۔ ارادوں میں پختگی۔ جوشِ عمل۔
 عفو۔ استقامت۔ خلوص اور تواضع، خدائی صفات ہیں۔

دوسری طرف منافقت۔ تکبر۔ غرور۔ غضب۔ تند مزاجی اور حماقت

شیطانی خصائل ہیں۔ خدائی صفات کا مقصد انسان کو دکھوں سے
چھڑانا ہے اور شیطانی خصائل کا نتیجہ اُسے زنجیریں باندھنا ہے۔
(گیتا ۱۶/۵)

”جو لوگ میری تعلیم پر عمل نہیں کرتے، ان کا انجام تباہی ہے۔“
(گیتا ۲۲/۳)

”جو لوگ مختلف تصورات کی وادیوں میں حیران ہیں۔ جو فریب
کے جال میں گرفتار ہیں۔ جن کا مقصد حیاتِ آرزو ہائے نفس کو پورا
کرنا ہے۔ انہیں پاک خوفناک جہنم میں اوندھا پھینک دیا جائے گا۔“
(گیتا ۲۴/۱)

”اگر تم نے نفسانیت کی وجہ سے میری بات کو نہ سنا تو یقیناً تباہ
ہو جاؤ گے۔“

(گیتا)

میں اس حقیقت پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہے جو
انسان کو مل کر رہتا ہے۔ محنت کا بدلہ کامیابی۔ ورزش کا صحت۔ طلبِ علم کا
تنویرِ دل و دماغ۔ جہالت کا ظلمت۔ غلاظت کا بیماری۔ شرافت کا عزت۔
اور بدکاری کا بدلہ ذلت و رسوائی ہے۔ کوئی ہے جو اعمال کو ان کے صلہوں
سے جدا کر سکے؟ کوئی نہیں اور قطعاً کوئی نہیں۔ یہ بات براہِ حل بعید از قیاس
ہے کہ ہم بُرائی کرنے کے بعد کسی عمدہ صلے کی انتظار میں بیٹھ جائیں۔ اس کی
مثال یوں ہوگی۔ کہ ہم قتل کرنے کے بعد مقتول کے وارثوں سے یہ توقع کریں

کہ وہ ہمارے گلے میں مار ڈال کر شہر میں ہمارا جلوس نکالیں گے۔ یا چوری کے بعد یہ خیال ہو جائے۔ کہ لٹے ہوئے مٹھالی کے تھال لے کر ہمیں مبارک باد دینے آئیں گے۔ حضرت مہاتما بدھ علیہ السلام کا یہ ارشاد کتنا ایمان افروز ہے۔

”میرا عمل، میری جائیداد اور وراثت ہے۔ تم نہ سمندر کی تہ میں۔ نہ پہاڑوں کی غار میں اور نہ ہوا میں اپنے اعمال کے پھل سنے پچ سکتے ہو“

(بدھ مت مترجمہ شیونارائن شیم صفحہ ۹)

منطقی نقطہ نگاہ سے : انبیاء و حکماء کے ارشادات کو ذرا الگ رکھ کر سوچیے کہ بُرائی کا نتیجہ منطقی طور پر کیا ہو سکتا ہے۔ ایک جھوٹے کو لیجیے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بات پر کوئی شخص اعتماد نہیں کرے گا۔ اس سے ہر ایک کو نفرت ہوگی۔ اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ نتیجہ مشکلات میں نہ تو کوئی اس کا عملاً ہمدرد ہوگا۔ اور نہ قولاً غمکسار۔ فریبی۔ چور۔ زانی یا شرابی کو ہر فرد معاشرے کی لعنت سمجھتا ہے۔ ہر شخص اس کی تاک میں رہتا ہے اور جو ہنی موقع ملتا ہے سانپ کی طرح اس کا سر کھل دیتا ہے۔ آئے دن یہ قتل اور مار پیٹ کی واردات کیوں ہوتی ہیں۔ محض اس لیے کہ دوسرے کے ناموس پر ہاتھ ڈالنے والا کہیں زرخے میں آجاتا ہے۔ یا کوئی جیب کُتر موقع پر گرفتار ہو جاتا ہے یا کوئی بد معاش کہیں گھر جاتا ہے جس طرح سانپ اور بچھو پھر ہر شخص وار کرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنی بد کاریوں، دست درازیوں اور ہوسناکیوں کی وجہ سے مار و کُتر دم کی طرح خطرناک بن جاتے ہیں انہیں کچلنا ہر شخص کے ہاں جزو ایمان بن جاتا ہے، اگر ایک ملازم

حکومت راشی ہے تو کون ہے جو اس کی تباہی کے لیے دُعا و دوا ہر دو نہیں کرے گا اور اگر کوئی حاکم تند مزاج و بد تمیز ہے۔ تو کون ہے جو اس کے تبادلوں و تعطل کا آرزو مند نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی وقت ایسے حکام و ملازمین کے متعلق کوئی تفتیش شروع ہو جائے تو ان کے متعلق کلمہ خیر کہنے والا سارے علاقے میں نہیں ملے گا۔ ایسے لوگ یا تو بالآخر معزول ہو جاتے ہیں یا ان کی ترقیاں رُک جاتی ہیں۔ ایسی ہی زندگی کا نام ذلت و لعنت ہے۔

فرض کیجیے کہ پاکستان کے تمام محکموں میں رشوت چلنے لگتی ہے۔ کلرک اور حکام کاغذات کو دبا کر بیٹھ جاتے ہیں اور صرف وہی کاغذ چلنے دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ شہد لگا ہوا ہو۔ رفتہ رفتہ عوام میں اضطراب، پھر انتشار اور بالآخر اپنے ملک سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اہل ہمت ہجرت کر جائیں گے اور بے ہمت حملہ آور کی راہ دیکھنے بیٹھ جائیں گے۔ جو نہی کسی طرف سے حملہ ہو گا عوام حملہ آوروں کا مقدمہ الجیش بن جائیں گے اور اپنے حکام و وزرا کو چوچن چوچن کر ختم کریں گے۔

اندازاً ایک ماہ کا ذکر ہے۔ کہ میرا ایک شاگرد جو ایک بدنام محکمہ میں بڑے منصب پر فائز ہے، میرے ہاں آیا اور کہنے لگا کہ میں پاکستان کو چھوڑ کر کنڈا جانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگا کہ میں بد قسمتی سے دیانت دار واقع ہوا ہوں۔ اور ہر وقت بددیانتی کے خلاف برسرِ پیکار۔ نتیجہ یہ کہ سارا محکمہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت چد جھوٹے مل کر اٹھا مجھ پر رشوت کا کوئی مقدمہ بنادیں۔ اور مجھے جیل کی ہوا کھانا پڑے۔ اس لیے عزت اسی میں ہے کہ ملک چھوڑ جاؤں۔ کتنی دردناک کہانی ہے کہ اس سر زمین پاک میں کچھ ایسے

ملکے بھی ہیں۔ جن میں دیانت داروں کی گنجائش ہی نہیں۔ یہی وہ ملکے ہیں جن کے محکام ملک میں بددلی اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ انتشار بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کی محبت ملک و ملت سے کم ہو رہی ہے۔ ہر چار سو ایک اضطراب سا محسوس ہو رہا ہے۔ بددلی نفرت سے بدل رہی ہے۔ اور اگر اس نفرت نے کہیں انتقام کی صورت اختیار کر لی تو پھر پاکستان کا خدا حافظ۔

اسے بددیانت افسروں اور اہلکاروں۔ کیا تم نے اس ہولناک انجام پر کبھی غور کیا ہے۔ کیا تمہیں ان لاکھوں بیواؤں اور یتیموں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ جو مستقبل کی قتل گاہوں سے اٹھ رہی ہیں۔ وہ طوفان نظر آتے ہیں جو آغوشِ امروز میں پرورش پا رہے ہیں۔ وہ خونی انقلاب دکھائی دیتے ہیں جو کھولتے ہوئے لادے کی طرح سینوں میں کر وٹ لے رہے ہیں۔ تم اپنی بدکاریوں سے حملہ آوروں کو دعوت دے رہے ہو، تم انقلاب کے سوسے ہوئے خونی راکٹشن کو جگا رہے۔ نہیں نہیں تم جہنم کو بلارہے ہو۔ خدا کے بندو! اتنا نوسو چوکہ اگر عوام کا رشتہ محبت وطن سے ٹوٹ گیا تو پھر اس کی حفاظت کون کرے گا اور یہ بھی سوچو کہ اگر مختاری وجہ سے عوام کی ضروریات رُک گئیں۔ امن کی مشکلات بڑھتی گئیں۔ اور ان میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ تو پاکستان سے ان کا رشتہ محبت و عقیدت کیسے قائم رہے گا؟ سنو اور کان کھول کر سنو کہ ہر قوم کا زوال محض اس لیے ہوا تھا کہ حکمران طبقے کی عیاشیوں، حرام خوریوں، ایسے نیازیوں اور بدکاریوں نے عوام کو پورے ملک سے منتشر کر دیا تھا اور وہ لوگ اپنی نجات دوسروں کی غلامی میں سمجھنے لگے تھے۔ اٹھایے تاریخِ عالم اور پڑھ جائیے

تمام اقوام کے حالات۔ آریوں، مصریوں، ایرانیوں اور بابلیوں سے لے کر مغلوں تک۔ آپ کو ان کے زوال کی صرف ایک ہی وجہ ملے گی۔ کہ عوام میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کارپردازان حکومت از شاد تا محتسب عیاشی۔ زرا ندوزی اور شکم پروری میں از سرتا پا ڈوب گئے تھے۔ انھیں صرف اپنا نفس۔ اپنا شکم، اپنی تجوریاں۔ اپنے کبوتر۔ اپنے بطیر۔ اپنے گھوڑے اور کتے یاد رہ گئے تھے اور باقی سب کچھ بھول گیا تھا۔ نتیجہ عوام کا غیظ و غضب ایک مہیب سیلاب کی صورت اختیار کر گیا۔ اور ارباب اقتدار کے جاہ و جلال کو خن و خاشاک کی طرح بہا لے گیا

ایک تمثیل
فرض کیجیے کہ چند افراد بغرض تجارت کچھ رقم جمع کر کے ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنانے ہیں اور سہولت کار کے لیے ایک مینجر مقرر کرتے ہیں۔ مینجر کا کام ہوتا ہے حساب رکھنا۔ خط و کتابت کرنا۔ دفتر کا انتظام رکھنا اور خرید و فروخت کرنا۔ یہ مینجر سوسائٹی کا ملازم ہوتا ہے اور سوسائٹی کے احکام کی تعمیل اور اس کی بہتری کا خیال اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔

اب اگر یہ مینجر بددیانتی شروع کر دے۔ روپیہ عیاشی اور بد معاشی میں اڑانے لگے۔ چند غنڈوں کو ساتھ ملا کر ہر احتجاج کرنے والے ممبر کو پٹینا شروع کر دے۔ تو سوسائٹی کا فرمن ہو جاتا ہے کہ وہ اس مینجر کو معزول کرنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دے۔

حکومت کو ایک ایسی ہی سوسائٹی سمجھیے جس کے لیے عوام مالیہ وغیرہ کی

صورت میں روپیہ جمع کرتے ہیں۔ اور پھر ایک مینجر (وزیر اعظم یا صدر) انتظام چلانے کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ اگر یہ مینجر یا اس کا کوئی لازم فنڈ میں خورد برد شروع کر دے۔ عام احتجاج کے باوجود اس سے سزا نہ ہو۔ تو سوسائٹی کا فرض ہے کہ اسے معزول کر دے۔ اگر وہ ممبران کی اکثریت کو کسی طرح ساتھ ملا کر اپنی مسند پر جم جائے اور احتجاج کرنے والوں کا گلا گھونٹنا شروع کر دے تو پھر سوسائٹی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اسے کیفر کر دے۔ لیکن پہنچانے کے لیے دوسروں کی امداد حاصل کرے اور اسی کا نام ہے قومی زوال۔

حکومت صرف وزیر اعظم یا صدر اعظم کا نام نہیں بلکہ اس میں ہر چھوٹا بڑا ملازم برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ایک موٹر سیکڑوں پرزدوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ان میں سے ایک پیچ بھی کم ہو جائے تو موٹر کی رفتار میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ موٹر اسی وقت تک چل سکتی ہے کہ ہر پرزدہ دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ اگر کوئی پرزدہ تیل کے ٹینک میں سوراخ نکالنے بیٹھ جائے تو ظاہر ہے کہ دیر و زود یہ موٹر تباہ ہو کر رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ملازم حکومت، حکومت کی کشتی میں سوراخ کرنے پہنچ جائے تو اس کشتی کا غرق ہو جانا یقینی ہے۔ عوام سفید حکومت کے تختے ہیں۔ اگر ایک اس یا ہزار ملازم شب و روز ان تختوں پہ زندہ چلاتے رہیں۔ تو ان تختوں کا ختم ہو جانا لا بدی ہے۔

شام کو کلب میں جہاں تمام مقامی محکموں کے حکام جمع ہوتے ہیں۔ یہی تذکرہ رہتا ہے کہ فلاں مشائخواں۔ فلاں ناظر اور فلاں کلرک راسخ ہیں۔ اور

جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے تو عموماً دو جواب ملتے ہیں۔ اول۔ ثبوت کہاں سے لائیں۔ میں باندھوں گا تو اوپر جا کر نہج جائے گا۔ دوم۔ نیچے سے اگڑ پر تک یہی حال ہے۔ کس کس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور یہ جواب بڑی حد تک صحیح ہے۔ اس بیماری کا علاج یا تو یہ ہے کہ ہماری وزارت حرام خوری و نااہلیت کے استیصال کا نتیجہ کرے۔ شبہ پڑ جائے تو فوراً لازم کو معطل کر کے ایک دیانت دار افسر کو تحقیق پر لگا دے۔ اگر حرام خوردوں کا مزاج تعطل ہی سے درست ہو جائے گا اور اگر جرم کا یقین ہو جائے تو ایسے شخص کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ تمام بد دیانت اپنے اپنے مقام پر دہل جائیں اور یہ کہ ایسے لوگوں کا اپنا ضمیر جاگ اٹھے۔ اور ان پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ حرام خوری سے پہلے ان کی تباہی ہوگی اور پھر پاک کی۔ اللہ کی اس عادت کو مت بھولیے کہ وہ ہر مجرم کو سنبھلنے کا موقع دیا کرتا ہے کہ شاید باز آجائے۔ اور جب اس کی کارستانیوں سے مخلوق کر رہنے لگتی ہے۔ تو اللہ کی آتش انتقام بھڑک اٹھتی ہے اور اسے پریشانیوں، دباؤں اور مصیبتوں کے چکر میں پھنسا دیتا ہے۔ بڑا عقلمند وہ ہے جو جو گناہ کے قریب ہی نہ جائے۔ اور دوسرے درجے کا وہ جو قریب جا کر واپس لوٹ آئے۔ رشوت کھانے والو! اگر تمہارے دماغوں میں عقل و خرد کی کوئی تجلی باقی ہے۔ تو اس بڑی راہ سے اسی وقت لوٹ جاؤ۔ ورنہ بہت پٹو گے۔ بہت روڈ گے۔ اور بہت فریاد کرو گے۔

وَأَنذِرُوا لِي دِيَّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ

ثُمَّ لَا تَنْصُرُونِ ۖ

(النمر)

رتم عذاب آنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور اس کے سامنے
 جھک جاؤ۔ ورنہ پھر تمہیں چھڑانے والا قطعاً کوئی نہیں ہوگا۔
 میں یہاں تک پہنچا تھا کہ ایک ملے والے آگئے۔ سطور بالا کو پڑھ کر کہنے لگے۔
 "ذرا قلم کو روکیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم باغیوں میں شمار ہونے لگو" میں نے جھٹ
 کہا کہ اگر اپنی قوم اور اپنے محبوب ملک کو چوروں سے بچانا بغاوت ہے
 تو میں یہ جرم آخری سال تک کرتا جاؤں گا۔ ہمارے تمام محکام ایک جیسے
 نہیں۔ ان میں بڑے بڑے شریف، دیانت دار، قابل اور صحیح معنوں میں
 خدام ملک و ملت موجود ہیں۔ اور کچھ بڑے بھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا
 ہمارے ہاں کوئی بد دیانت، راشی اور نا اہل افسر موجود نہیں؟ اگر میں خواہ وہ
 سو میں دو ہی ہوں۔ تو میرا روٹے سخن انہی کی طرف ہے۔ میں انہی کو سانپ اور
 بچھو کہہ رہا ہوں۔ یہی وہ شکم پرست اور بد دیانت لوگ ہیں۔ جو اپنی کشتی میں
 خود سوراخ کر رہے ہیں۔ جن کی مار دھاڑ سے عوام چیخ اٹھے ہیں۔ جن کی
 سیاہ کاریوں نے ہماری انتظامی مشینری کو ماری دنیا میں بدنام کر دیا ہے۔
 جن کی ہوس پرستی نے ہماری قوم کا وقار کم کر دیا ہے۔ انگریز بڑی عظیم قوم
 سمجھی جاتی ہے۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ ان کا شخصی و قومی اخلاق بہت بلند
 ہے۔ وہ پرائیویٹ زندگی میں بھی کوئی سیوب حرکت نہیں کرتے کہ بات
 اخبار تک پہنچ جائے گی اور دنیا کی نگاہوں میں قوم کا وقار کم ہو جائے گا۔

ان کے ہاں رشوت لینے والے ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر سرکاری خزانے سے دس کی جگہ سو وصول کرنے والے عوام کی عرصیوں کو کالے کنوئیں میں پھینکنے والے حاجت مندوں سے منایت و حشاشہ اور غیر انسانی سلوک کرنے والے اور ڈاکخانے میں اخبارات و رسائل چرانے والے کہیں نہیں ملیں گے۔ اور اگر ان میں ایسا بد سرشت پیدا ہو جائے تو حکومت اسے آنا نانا کچل دیتی ہے۔ ہر اس حکومت کا جو عوام کی نمائندہ و منتخبہ ہے یہ اخلاقی و انسانی فرض ہے کہ وہ ایسے سبب کاروں کو منسلح حکومت سے اٹھا کر گندے انڈے کی طرح پتی دلت کی بدرو میں پھینک دے۔ آخر یہ کیا مسخر اپن ہے کہ عوام کا ایک ملازم دیپلک (سروٹ) عوام ہی کی ہڈیاں چبانے لگے۔ کیا آپ گھر میں ایسے ملازم کو برداشت کر سکتے ہیں۔ جو گھر ہی کا صفایا شروع کر دے؟

ہمارے حکام اعلیٰ عموماً یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم تو راشیوں کی بیخ کنی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ لیکن دقت یہ ہے کہ ان کی بد معاشیاں ہمارے علم میں نہیں آئیں بہت اچھا صاحب! اگر آپ کی معلومات کا دائرہ اتنا تنگ ہے اور آپ کا نظام اطلاعات اس قدر ناقص اور بودا ہے تو آپ اپنی منہ کو خالی کیوں نہیں کرتے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان کا رقبہ اندازاً ساڑھے تین لاکھ مربع میل ہے۔ اور حضرت فاروق اعظمؓ کی سلطنت پچیس لاکھ مربع میل میں پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی پاکستان سے آٹھ گنا بڑی تھی۔ پھر ان کے پاس اونٹ تھے اور آپ کے پاس طیارے دو دن میں زیادہ سے زیادہ بارہ کوس کی مسافت طے کرتے تھے اور آپ بارہ گھنٹوں میں سارے پاکستان کے دو چکر لگا سکتے ہیں ان طویل

مسافروں اور دشواریوں کے باوجود دربار خلافت کی وہ ہیبت تھی کہ مدینہ سے چار ہزار میل و گز ہرات و بلخ میں کام کرنے والے ملازم کو بھی حرام خوری کی ہمت نہیں پڑتی تھی اور ہمارا یہ عالم کہ شاید کراچی کے دفاتر میں ایسے ملازمین کی ایک پوری فوج نکل آئے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ اغماض ہے؟ لا علمی ہے؟ یا بھولا پن؟ بات کچھ ہو۔ صورت حال کی آخری ذمہ داری ادا کرنے والی حکام کے بعد مرکزی وزارت پر عاید ہوتی ہے۔

کچھ عرصے کا ذکر ہے۔ کہ کیمپور کے ایک ورکشاپ کے ایک واقعہ ایک ملازم نے حکام اعلیٰ کو اطلاع دی کہ فلاں فلاں حضرات انجن کے پڑے تیل پٹے وغیرہ دھڑا دھڑیچ رہے ہیں۔ اور اتنا سامان فلاں جگہ زمین میں دبا رکھا ہے۔ مقدمہ چلا۔ ہم نے سنا کہ سامان زمین سے بھی برآمد ہوا اور آخر میں معلوم ہوا کہ شکایت کنندہ نوکری سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ آخری اختیار ٹکے ہاں اپیل کرنے سے بعد وہ غریب بڑی مشکلوں سے بھال ہوا۔ اصل بات کیا تھی؟ تحقیق نے کیا صورت اختیار کی؟ شکایت کنندہ کو کیوں معزول کیا گیا؟ یہ سب وہ اسرار ہیں جن سے یہاں کے عوام ناواقف ہیں۔ وہ اتنا ہی جانتے ہیں کہ دزد و پاسبان سب ملے ہوئے تھے۔ اس لیے شاکی شکار انتقام ہو گیا۔

یہی وہ واقعات ہیں جو عوام کو پاکستان سے جدا کر رہے ہیں۔ ارباب حکومت کا فرض ہے کہ صورت حال کی جلد تر خبر لیں۔ بددیانتی کا استیصال کریں۔ انتشار و بددلی کو روکیں۔ نظم و نسق کو مثالی بنائیں۔ اتنا مثالی کہ قوم کا

و قار دنیا میں پھر بحال ہو جائے۔

آج سے تین برس پہلے تک میری یہ کیفیت تھی کہ کسی شخص کے منہ سے ہمارے ملکی نظم و نسق اور ارباب اقتدار کے خلاف کوئی لفظ نکلا اور میں بجلی بن کر اس کے کاشانے پہنچا کر گیا۔ لیکن آج میں ہر محفل میں ہر منہ سے گھنٹوں ایسی باتیں سنتا ہوں اور خاموش رہتا ہوں۔ کیوں؟ واقعات نے مجھے بد دل کر دیا ہے۔ میری یہ بد دلی اس خطرے میں تبدیل ہو گئی ہے جو اس کتاب کا موضوع ہے۔

۱۔ سدی بوستان میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار دو کہانیالی کے لیے جنگل میں گیا۔ ایک چرواہے نے دُر سے دیکھا اور بادشاہ کا شرفِ نیاز حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ کوئی دشمن ہے۔ جھٹ تیرکمان پر چڑھا لیا۔ اور چھوڑنے کو تھا کہ چرواہا چلا یا؟ عالم پناہ! میں سرکاری چرواہا ہوں۔ یہ ریورڈ آپ کا ہے۔ میں بارہا آپ کے دربار میں حاضر ہوا۔

سرا بارہا در حضور دیدہ

رخسار و چہ گاہ پڑ سیدہ

اور آپ نے مجھ سے ریورڈ کا حال پوچھا۔ حیرت ہے کہ آج آپ مجھے نہ پہچان سکے۔ آپ نے میری نگرانی میں سینکڑوں گھوڑے۔ اونٹ اور ہزار ہا بھیڑ بکریاں دے رکھی ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت فلاں گھوڑا یا بکری کہاں ہے اور کس حال میں ہے اور آپ کی یہ کیفیت کہ اپنے اور بیگانے میں تمیز نہیں کر سکتے۔

دراں دار ملک از خلل غم بود
 کہ تدبیرش از شبهاں کم بود
 اس سلطنت کا خدا حافظ۔ جس میں بادشاہ کا نظم و نسق ایک گڈریے
 سے بھی کم درجے کا ہو۔

۲۔ ایک مسافر جنگل میں گزر رہا تھا۔ کہ اس پر ایک کتے نے جو کس
 دہقان نے پاں رکھا تھا۔ حملہ کر دیا۔ اور اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ سوال پیدا
 ہوتا ہے کہ مسافر کا دامن کس نے چیرا۔ کتے نے یا دہقان نے؟ سودی فرماتے ہیں
 نہ سگ دامن کا روانے ورید
 کہ دہقانِ ناداں کہ سگ پر ورید

مسافر کا دامن کتے نے نہیں پھاڑا بلکہ اس کم فہم دہقان نے پھاڑا ہے
 جس نے کتا پاں رکھا ہے)

ہر ظالم و راشی ملازم وہ کتا ہے جو عوام کے کپڑے پھاڑ رہا ہے اور اسے
 پالنے کی ذمہ داری لازماً حکومت پر عاید ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے
 کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ

اتم سب چرواہے ہو اور تم سے تمھارے ریوڑ کے متعلق باز پرس کی جائیگی)

میرا مشاہدہ

میری عمر اس وقت چوٹ کے قریب ہے۔ اس عرصے میں بے شمار عبرت انگیز واقعات نگاہ سے گزرے۔ میں نے سلطنتوں کو تہ و بالا ہوتے، اور بڑے بڑے قیصر و جبار کو خاک میں ملتے دیکھا۔ میں نے درجنوں اقوام کو غلام بنتے اور آزاد ہوتے دیکھا۔ میں نے ایسے افراد دیکھے جن کی خوشحالی و فارغ ابالی کا ایوان رفیع دیکھتے دیکھتے پیوند زمین ہو گیا۔ جن کے چوڑے چکے سینے وق اور سل سے ٹکڑ گئے۔ جنہیں اللہ نے سمع و بصر سے محروم کر دیا۔ جو تمار بازی و مقدم بازی میں پھنس کر دن و رات لٹ گئے۔ جنہیں مسلسل نادرادیوں نے تار و تار اور جن کا سینہ خوف و اضطراب کا ایک کھوتا ہوا جہنم بن گیا۔

انسان گناہ کرتا ہے۔ اور دربار ایزدی سے احکام سزا نافرمان ہو جاتے ہیں۔ یہ معلوم کرنا کہ کون سی مصیبت کس گناہ کی سزا تھی ناممکن ہے۔ تاہم ایک بدکار کی پیہم مصائب کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ گناہ و سزا میں چولی دامن کا رشتہ ہے اور انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنا ناممکن ہے۔

میں نے اپنی زندگی میں ایسے سینکڑوں واقعات دیکھے ہیں۔ نامناسب نہ ہو گا۔

لے میری تاریخ پیدائش شنبہ ۲۶ اکتوبر ۱۹۰۱ء۔

اگر ان میں سے چند ایک آپ کو بھی سنا دوں۔

(۱)

میرا بچپن اس ضلع (ٹٹک) کے ایک گاؤں میں گذرا ۱۱ برس کی عمر ہو گئی کہ میں ایک برباد کنوئیں پر بلیں پکڑنے گیا۔ دام لگا کر دوڑ بیٹھ گیا۔ لیکن ہوا بہ کہ جو بکبل آتی ڈر کر بھاگ جاتی۔ میں حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کنوئیں کے کنارے گیا۔ جھانک کر اندر دیکھا۔ تو خوف سے میری چیخیں نکل گئیں۔ اور میں گھر کی طرف سرپٹ بھاگا۔ کنوئیں میں ایک لاش تیر رہی تھی۔ منہ کھلا ہوا۔ زبان دواچ باہر اور خوفناک آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں اس قدر ڈر گیا کہ کئی راتیں نیم بیداری میں بسر ہوئیں۔ پولیس آئی۔ چند آدمی گرفتار ہوئے جنہیں عدالت نے چھوڑ دیا۔ وہ بیمار سے تھے ہی بے گناہ۔ اصلی قاتل تین تھے۔ مقتول کا بڑا بھائی، سالا اور اس کی بیوی۔ بیوی بے حد بد صورت تھی اور مقتول نہایت شکیل۔ مقتول کو بیوی سے انتہائی نفرت تھی اور وہ اس کی جان لینے پر تل چکی تھی۔ مقتول کا والد کافی آسودہ حال زمیندار تھا اور اسے اس بیٹے سے بہت محبت تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ زمین اس بیٹے کے نام حق وراثت سے لائڈ منتقل کر دے۔ بڑے بیٹے کو یہ بات ناگوار گزری، اور وہ بھی منسوب قاتل میں شریک ہو گیا۔

ایک رات جب بھلیاں چمک رہی تھیں اور بوندا باندی جاری تھی مقتول

لے ان کہانیوں کے بیشتر کردار آج بھی زندہ ہیں اس لیے ان کے نام و مقام مدح نہیں کیے جائیں گے

رات کے نو بجے چوپال سے اٹھ کر آیا، بستر پہ دراز ہو گیا۔ بیوی چرخہ کات رہی تھی جب خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ تو ایک کونے سے دو سیاہ سائے بڑھے ایک کے پاس موٹا لٹھ تھا۔ اس نے بالیں پر آکر لٹھ ہوا میں گھمایا۔ اور پوری طاقت سے اس کے سر پہ دے مارا۔ سائے نے گلا داب لیا۔ بیوی اچھل کر اس کی لاتوں پہ جا بیٹھی۔ اور پورے غیظ و غضب سے اس پر گالیاں اور ٹکے برسائے گی۔ بسمل کو ترپنے کی بھی اجازت نہ ملی۔ اور وہ سخت کرب و اضطراب کی حالت میں دم توڑ گیا۔ اس کے بعد ظالموں نے اسے رستیوں میں جکڑا اور اسی بستر میں پیٹ کر اس پر باد کنوئیں میں پھینک دیا۔ پولیس آئی تو سب سے زیادہ رادبلا اپنی قاتلوں نے کیا۔ بیوی دھڑام سے ایک طرف گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بھائی صاحب نے منہ پہ چادر اوڑھ کر نالہ و فریاد کا وہ منظر باندھا کہ ساری فضا اُداس ہو گئی۔ سارے صاحب پتھر اٹھا کر چچائی کو پیٹنے لگے۔ ان حالات میں ان ایکٹروں پر شک کرتا تو کون؟

دن گزرتے گئے۔ فرضی قاتل تین چار ماہ بعد بری ہو گئے اور یہ قتل ایک ایسا معمہ بن گیا، جسے حل کرنے میں تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔

مقتول کا ایک بیٹا بھی تھا۔ عمر چھ برس۔ وہ قتل کے ہنگامے میں جاگ اٹھا تھا۔ لیکن ماموں نے اسے چھرا دکھایا۔ ماں نے اس زور سے چائے رسید کیے کہ وہ دم بخود ہو کر بستر میں گھس گیا۔ اور خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ بعد از قتل بیوی فوراً دوسرے گاؤں میں بھاٹی کے ماں چلی گئی۔ اور اس بچے کو ساتھ لے گئی۔ اسے کئی ماہ تک گل میں بھی نہ جانے دیا۔ کہ کہیں بھولے پن میں راز نہ

کھول دے۔ آٹھ ماہ گزر گئے نیچے کو وہ خوف ناک ڈرامہ بھڑول گیا۔ عید کا موقع آیا تو دادا اپنے پوتے کو چند روز کے لیے اپنے پاس لے گیا۔ ایک دن بچہ دادا کی گود میں بیٹا ہوا تھا۔ کہ دادا نے پوچھا۔

دادا : ”بیٹا، تیرا آبا کہاں ہے؟“

پوتا : ”آبا؟ اُسے امی نے مار ڈالا ہے۔“

دادا : (حیرت سے) امی نے مار ڈالا؟ کہاں؟ کیسے؟

پوتا : میرے تایا، ماموں اور امی سب نے مل کر مارا۔ آبا کی چار پائی پر مارا۔ (پولیس کی کہانی یہ تھی کہ وہ گاڑوں سے باہر کہیں قتل ہوا تھا)

دادا نے پھر پولیس کو بلوایا۔ پولیس نے مقتول کی چار پائی کو دیکھا تو جگہ جگہ خشک لہو کے جمے ہوئے قطرے ملے۔ چار پائی سے نیچے والی زمین کو کھودا تو خشک لہو کی ایک تہ نکل۔ بات صاف ہو گئی۔ لیکن چند قانونی خامیوں کا وجہ سے اصلی تاتل بھی سزا سے بچ گئے۔ کیا خدائی سزاؤں سے بھی بچ نکلے تھے؟ نہیں۔ ہر گز نہیں۔ کچھ عرصہ بعد بیوی کے جسم پر قلعہ گرا۔ اور وہ تین برس تک انتہائی عذاب برداشت کرنے کے بعد سیدھی جہنم میں چلی گئی۔ سلسلے کا انجام کیا ہوا؟ مجھے نہیں معلوم ہو سکا۔ البتہ مقتول کا بھائی آج تک زندہ ہے۔ اس کے تین بیٹے تھے۔ تینوں جرم قتل میں پھانسی چڑھ گئے۔ ساری جائیداد مقدمہ بازی میں بک گئی۔ وسائل رزق جاتے رہے۔ اللہ نے آنکھیں چھپیں لیں وہ پچھلے پندرہ برس سے مسجد میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور بھیک مانگ کر پیٹ پال رہا ہے۔

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (قرآن)

(مختار سے رب کی گرفت بڑی شدید ہے)

(۲)

نمبر ۱۹۴۷ء میں فساداتِ تقسیمِ زوروں پہ تھے اور مُہاجرت کا سلسلہ جو بن
پہ تھا۔ انہی آیام کا ذکر ہے۔ کہ ایک شخص نے چند غنڈوں کو ساتھ لے کر رات
کے وقت ایک مٹوں زرگر کو ٹوٹا اور پھر اسے چار بچوں اور بیوی سمیت
برچیوں سے ہلاک کر ڈالا۔ کہتے ہیں کسی مقتول کے بدن پر بارہ سے کم گھاؤ نہیں
تھے۔ ٹوٹ میں اسی ہزار کا سونا بھی تھا۔ قاتل کراچی چلا گیا۔ اس نے دو بیس خرید
لیں۔ تجارت میں ترقی ہوئی۔ بسوں کی تعداد سات برس میں دوسے ایک درجن
تک پہنچ گئی۔ قاتل بڑے ٹھاٹھ سے رہنے لگا۔ لیکن اللہ اس کے تعاقب میں تھا۔
نمبر ۱۹۵۴ء کا ذکر ہے کہ قاتل چند دوستوں کے ہمراہ کسی مقام پر شکار کھیلنے گیا۔
خیمے، موٹریں، خالناے۔ شراب اور دیگر لوازم عیش سب ساتھ تھے۔ دوسرے روز
شکار کے دوران میں اس آدمی سے دو منجھوٹا لکھو اسیاں ہوئیں۔ ایک یہ کہ بندوق
میں آٹھ نمبر کا چہرہ ڈالا گھوڑا چڑھایا کہ پرند زد سے باہر ہو گیا اور دوسری یہ
کہ آپ بندوق کا گندہ زمین پہ ٹیک کر اور نالی کا سرا بغل میں لے کر ذرا ستلے
لگے۔ پاؤں کو خارش سی ہوئی تو آپ نے دائیں سے کھجلا نا چاہا۔ پاؤں گھوڑے کو
جا ملکر آیا۔ بندوق چل گئی۔ اور سواتین سو چہرے آپ کے پیچھے چلے۔ جگر۔ دل۔
حلق اور کلیجے وغیرہ میں پھنس کر رہ گئے۔ مریض کو فوراً ایک بڑے ہسپتال میں
پہنچایا گیا۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد اندازاً دو سو چہرے نکالنے میں کامیابی
ہوئی اور باقی اندر ہی رہے۔ اس کے بعد انھیں کراچی کے ایک شفا خانے میں

پہنچایا گیا۔ انھوں نے صرف چند چھترے نکالنے کے بعد پنجاب کے کسی شفا خانے میں بھیج دیا۔ یہاں چند اور چھترے نکالے گئے اور باقی ماندہ کے متعلق معذرت کر دی گئی۔ انسدادی تدابیر کے باوجود مرینس کے نس نس سے پیپ نکلنے لگی۔ جب معاملہ اور بگڑ گیا تو ڈاکٹروں نے مرینس کو شفا خانے سے نکال دیا۔ رشتہ دار اسے گھر لے گئے۔ مقامی علاج جاری رہا۔ لیکن پیپ کی فراوانی اور بدبو سے گھر والوں کا دم ناک میں آ گیا۔ خون اور پیپ کے دریا میں ایک مہینہ اور غوطے کھانے کے بعد اس کا آخری وقت آ گیا۔ آنکھیں پھٹ گئیں۔ گلے میں گھنگھرو بننے لگا۔ اور اہل خانہ بے چینی سے موت کا انتظار کرنے لگے۔ پورے پندرہ دن گزر گئے۔ اور تلخی نزع جاری رہی۔ آخر ایک دیہاتی حکیم کو رشوت دے کر مرنے والے کا رشتہ زندگی منقطع کیا گیا۔ اور اس طرح اس ذات شریف سے جان چھوٹی۔ پتہ ہے۔

وَدُنَيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهِيَ أَعْلَمُ بِمَا
يَفْعَلُونَ۔ (النمر)

(ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل کر رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسانی اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔)

(۳)

۱۹۴۲ء کا ذکر ہے کہ میں صبح کے وقت کالج جا رہا تھا۔ ایک گلی میں ایک ہجوم دیکھا۔ معلوم ہوا کہ مکان میں ایک ہندو بیوہ اپنی لڑکی کے ساتھ رہتی تھی۔ کافی دولت مند تھی۔ وہ لڑکی سمیت قتل کر دی گئی ہے۔ پولیس

تلاشِ قاتل میں ناکام ہو گئی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد مجھے ایک ہندو دیل نے بتایا۔
 کہ مقتول کا بھتیجا اس واردات کا ذمہ دار تھا۔ جب تقسیم ہند کے بعد ہجرت کا
 سلسلہ شروع ہوا۔ تو کیمبلپور کے ایک قافلے پر چند دیہاتیوں نے حملہ کر دیا۔
 میں بھی جائے واردات پہ پہنچا۔ چند لاشیں وہاں پڑی تھیں۔ ان میں سے ایک
 کا ٹھلیہ بڑی طرح بگڑا ہوا تھا۔ باقی لاشوں کے زخم ایک دوسے زائد نہیں تھے۔
 لیکن اس کا جسم چھلنی بنا ہوا تھا۔ اور ایک گھاؤ اس کی داہیں آنکھ میں بھی تھا۔
 معلوم ہوا کہ یہ اس مقتول کا وہی خونی بھتیجا تھا۔

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِىَ ظَالِمَةٌ
 إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝ (ہود)

(تیرا رب ظالم لوگوں کو اسی طرح پکڑا کرتا ہے اور اس کی گرفت
 بڑی المناک اور شدید ہوتی ہے)

(۴)

میرے گاؤں میں ایک مُفسد رہا کرتا تھا۔ بڑا ڈانگہ، مارہ ہنگامہ پسند
 منصوبہ باز اور مُردم آزار۔ وہ بات بات پر جامعہ سے باہر ہو جاتا۔ اور
 اگلے کا سر توڑ دیتا۔ اس نے کتنی ہی لوگوں کی ہڈیاں توڑیں۔ کتنی ہی خواتین
 کو بے عزت کیا۔ اور حد یہ کہ ایک غریب قضاے حاجت کے لیے اس کے
 کھیت میں چلا گیا۔ اس نے دیکھ لیا۔ موقع پر جا کر پہلے اسے بڑی طرح
 پیٹا اور پھر فضلہ اس کے دامن میں ڈلوادیا۔ اللہ نے اُس دشمنِ انسانیت
 کو مختلف سزائیں دیں پہلے اُس سے رزق کے تمام وسائل چھین لیے اور

پھر اس کے دماغ میں ایک ایسا پھوڑا نکلا جس سے وہ ایڑیاں رگڑتے،
چینتے اور کراہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

إِنَّ دَبَّكَ لِبِئْسَ الْمُرْصَادِ - (قرآن)

(متنہار رب بدکاروں کی گھات میں رہتا ہے)

(۵)

میرے گاؤں کے ایک زیندار کو عشق کا بھوت چمٹ گیا۔ اس نے مجبور سے
شادی کر لی۔ اور پہلی بیوی پر مظالم کے وہ پہاڑ توڑے، اُسے بات بات پر
اس قدر بیٹھا کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر دُور کسی رشتہ دار کے ہاں
چلی گئی۔ جب بڑا بچہ جوان ہوا، اور اس نے ماں کی المناک کہانی سنی۔ تو وہ
انتقام پر تڑپ گیا۔ ایک رات وہ کھانا اُسے کرباب کے گھر میں دیوار پھلانگ
کر داخل ہوا۔ باپ کی بایں پہ جا کر پوری طاقت سے تین وار کیے۔ پہلے ضرب
پیشانی پر، دوسری دائیں کان کے قریب، اور تیسری گردن پر پڑی۔ باپ
سے نارغ ہو کر سوتیلی ماں سے بھی وہی سلوک کیا اور چلا گیا۔ مسمولہ ایسی ضربات
مسلک ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اللہ نے ان دونوں کو چند برسوں زندہ رکھا۔
آٹھ دس ماہ ہسپتال میں اور چند سال گھر پر اور آخری سال تک انھیں
ضربات کے نتائج سے رہائی نہ ملی۔

مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(النساء)

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

(ہر بد عمل کیے کی سزا پاٹ گا اور نہ اس کے سوا اس کا نہ کوئی

دوست ہو گا نہ مددگار

(۶)

میرے ایک دوست نے دوسری شادی کر لی۔ اور پہلی بیوی کو اس کے دو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ یہ بچے کسی نہ کسی طرح کچھ تعلیم حاصل کر کے اڑھائی تین سو روپے ماہوار کمائے کے قابل ہو گئے۔ دوسری بیوی سے بھی دو بچے پیدا ہوئے، بڑا جوان ہو کر چور اور بد معاش بن گیا۔ اور چھوٹے کو روق ہو گئی۔ کسی پڑا نے شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

جو آج کسی کو یہاں کلپٹے گا یہ یاد رہے وہ بھی نہ کل پٹے گا
اس دورِ مہکانات میں سُن اے غافل جو آج کرے گا وہی کل پٹے گا
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتٌ وَجُودُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ
إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (القصص)

جو شخص کسی بُرائی کا مرتکب ہو گا۔ ہم اُسے درج و الم کی آگ میں اوندھا پھینک دیں گے اور مت بھولو کہ تمہیں صلہ و پساہی ملے گا۔ جیسے عمل ہوں گے۔

(۷)

ایک خاتون کا یہ پیشہ بن چکا تھا کہ اس کے خاندان میں جب کوئی شادی ہوتی تو یہ دلہا دھن میں ناچاتی ڈالنے کی آخری کوشش کرتی مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ اس

لے چین۔ آرام۔ سکھ پ

خاتون نے شادی کے دوسرے روز دولہا کو بلایا۔ اس کے سر کو چڑھا۔ کچھ تختے
تخائف دیے۔ کچھ کھلایا پلایا۔ اور پھر باتوں باتوں میں کہہ دیا۔ تمہاری اس
شادی سے فلاں نوجوان کے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی ہے۔ بعض خفیہ ملاقاتوں
کا بھی حوالہ دیا اور چند خطوط کا بھی ذکر کیا۔ نتیجہ یہ کہ دولہا نے اسی وقت
دُھن کو طلاق دے دی۔ یہ خاتون گھرا جاڑتی رہی۔ یہاں تک کہ اس کی
اپنی دو بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ پہلی کی شادی ہوئی تو صرف تین روز کے بعد
اجڑا کر گھر آن بیٹھی۔ یہاں اسے خفقان اور سیڑیا جیسی بیماریوں نے گھیر لیا۔
دوسری کی منگنی ٹوٹ گئی۔ تیسری دق میں پھنس گئی اور خود کئی بیماریوں میں
گرفتار ہو کر آج کل سارے گھر کے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔

دوسروں کو اجاڑنے والا خود کیسے آباد رہ سکتا ہے۔

وَلَا يَحِيقُ الْمُكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (الفاطر)

(شرارت خود شریر ہی کا محاصرہ کیا کرتی ہے)

(۸)

ایک آدمی یہاں ایک دفتر میں ملازم تھا۔ گو ایک غریب خاندان سے متعلق
رکھتا تھا۔ لیکن اس کی حرکات "امیرانہ" تھیں۔ وہ بعض نامحرم خواتین کا تعاقب
کرتا۔ اپنی ایک دورِ شنہ دار راکیوں کی عصمت بیچتا۔ اور بددیانتی کا کوئی
موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اس میں ایک خوبی بھی تھی۔ کہ دفتری فرانس کو
پوری تندرہی سے بھالاتا تھا اور اسی وصف کی بدولت اس کے حکام اس پر خوش
رہنے لگے۔ چونکہ وہ ان حرکات میں نہایت احتیاط سے کام لیتا تھا۔ اس لیے

اس کی شرارتوں کا علم بہت کم لوگوں کو تھا۔ لیکن اللہ اس کی گھات میں تھا۔
ایک دن دفتر میں اچانک اس سے ایک ایسی مجرمانہ حرکت سرزد ہو گئی، کہ اس پر
پردہ ڈالنا بھی جرم تھا۔ چنانچہ وہ درخواست ہو گیا۔

(ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)

(یہ بھی ان کی بد عملی کی سزا)

کہاں تک سزاؤں یہ کہانیاں۔ ایسے بے شمار واقعات ہر روز ہماری آنکھوں
کے سامنے سرزد ہو رہے ہیں۔ عدالتوں میں گھومو۔ ہسپتالوں میں پھرو۔ جیلخانوں
میں دیکھو۔ تمہیں گناہ و سزا کے عبرتناک مناظر نظر آئیں گے۔ اگر دوسروں کے
واقعات دیدہ دل واکرنے کے لیے ناکافی ہوں۔ تو اپنی زندگی پہ نظر ڈالو۔ تم نے
یقیناً کسی نہ کسی منزل پہ گنا کیے ہوں گے۔ اور تمہیں بیماریوں۔ پریشانیوں اور
نا کامیوں کی صورت میں سزا ملی ہوگی۔ لیکن تم کم فہمی کی وجہ سے ان سزاؤں کو
اتفاقی حوادث سمجھتے رہے۔ اور گناہ و سزا میں کوئی تعلق قائم نہ کر سکے۔

۱۔ حرکت کی تفصیل بتانے میں قانون شامل ہے۔

الہامی کہانیاں

ہم عالم الغیب نہیں، اس لیے دوسروں کے گناہوں کو نہیں جانتے اور نہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں کی فلاں مصیبت کس جرم کی سزا تھی۔ البتہ خدائی صیغوں میں بعض سزاؤں کے جرائم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چند کہانیاں سنئے۔

(۱)

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو عمالیتی پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور انھوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی وساطت سے مندرجہ ذیل سزا نافذ کی :-

”پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو خطاب کر کے فرمایا.....
ان سے کہہ..... کہ تم اس زمین تک نہیں پہنچو گے، جس کی بابت میں نے قسم کھا لی تھی، کہ تمہیں وہاں بساؤں گا.....
تمھاری لاشیں اسی بیابان میں گرہیں گی۔ اور تمھارے لڑکے اس
دشت میں چالیس سال تک بھٹکتے پھریں گے۔

(تورات گنتی ۳۲-۳۳)

(۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ یہ سب فرعون کی غلامی سے نکل کر ارض مقدس کی طرف جا رہے تھے۔ ان میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ کچھ نیک، کچھ بہت نیک۔ بعض ضعیف الایمان اور

بعض بد طینت، ایک دن

فرح بن اظہار نے چند لوگوں کو جمع کیا۔ داتن۔ ابیرام۔ الیاب کے بیٹے۔ اور اذن..... وغیرہ وغیرہ..... بھی ساتھ تھے..... یہ سب موسیٰ کے مقابلے میں اُٹھے..... اور موسیٰ و ہارون کو کہا..... کہ ساری جماعت میں ہر آدمی مقدس ہے۔ تم اپنے آپ کو کیوں بڑا سمجھتے ہو.....“

(گنتی ۱۶)

کہان کا خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کی مخالفت پہ کمر باندھ دیا۔ اور ایک گروہ کو نافرمان بنا دیا۔ چنانچہ اللہ نے انھیں سزائے ذیل دی۔ زمین جو ان کے خیموں کے نیچے تھی اچھٹ گئی۔ اس نے اپنا منہ کھولا۔ اور ان تمام آدمیوں کو جو فرح کے ساتھ تھے۔ ان کے گھروں اور مال و اسباب سمیت نکل گئی۔

(گنتی ۱۶)

اس پر ایک اور جماعت باغی ہو گئی۔ اس نے موسیٰ اور ہارون سے شکایت کی کہ تم نے خداوند کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے“

(گنتی ۱۶)

اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پہ جم گئی۔ اس پر ان لوگوں میں دبا داخل ہوئی..... اور وہ لوگ جو دبا سے مرے

..... ان کی تعداد چودہ ہزار سات سو تھی۔“

(گنتی ۱۰: ۱۵-۱۶)

(۳)

ایک اور موقع پر جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ہمراہ ایک دشوار گھاٹی سے گزر رہے تھے۔

”تو لوگ اس راہ کے سبب نہایت دل تنگ ہوئے اور انہوں نے خدا کو ٹھٹھا سے بگاڑ کر کہا۔ کہ تم کیوں ہم کو مصر سے نکال لئے۔ محض اس لیے کہ ہم بیابان میں مریں۔ یہاں نہ روٹی ہے نہ پانی۔ اور ہمیں تمہاری اس ہلکی غذا سے نفرت ہو گئی ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے ان لوگوں کو کاٹا۔ اور بہت سے بنی اسرائیل مر گئے۔“

(گنتی ۱۰: ۲۰-۲۱)

(۴)

جب بنی اسرائیل ایک مقام سلیم پر پہنچے تو

”لوگوں نے موآبیوں کی بیٹیوں سے حرام کاری شروع کر دی..... تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پہ بھڑکا..... (دبا آئی) اور وہ جو اس دبا میں مرے۔ بیس ہزار تھے.....“

(گنتی ۱۰: ۲۵-۲۶)

(۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت حضرت
یشوع علیہ السلام کے سپرد ہوئی تھی۔

”تب خداوند نے یشوع کو فرمایا۔ اٹھ..... کہ اسرائیل نے گناہ
کیا۔ انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ جس کی بابت میں نے انہیں حکم
دیا تھا۔ حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لیا۔ چوری بھی کی اور ریاکاری
بھی..... اس لیے آپ بنی اسرائیل دشمنوں کے سامنے
نہیں ٹھہریں گے بلکہ پیٹھ پھیر کر لعنتی ہوں گے۔ اور آئندہ میں
منتھارے ساتھ نہیں ہوں گا۔“

(یشوع ۱۱: ۱۰-۱۱)

(۶)

سہوئل کی دوسری کتاب، باب ۱۱- آیات ۱-۵ میں لکھا ہے۔ کہ ایک دن
حضرت داؤد علیہ السلام محل کی چھت پر بٹھل رہے تھے۔ کہ ان کی نگاہ ایک حسین
عورت پہ جا پڑی جو ساتھ ہی ایک گھر کے صحن میں نہا رہی تھی۔ آپ اس کے
صحن پہ اس قدر فریفتہ ہو گئے کہ اسے محل میں داخل کر لیا اور اس کے خاوند
اور یا کو جو بختیت سپاہی کسی محاذ پر لڑ رہا تھا، اپنے پہ سالار کو یہ کہہ کر کہ اسے
گھمسان میں رکھو اور ڈالا۔ اس پر اللہ نے اپنے ایک نبی ناتن کو حضرت داؤد کے پاس بھیجا اور

ملہ اس واقعہ پر میرا تبصرہ میری کتاب ”ایک اسلام“ میں ملاحظہ فرمائیے۔

”ناتق نے داؤد سے کہا..... تو نے خداوند کے حکم کی تمقیر
کی۔ اس کے سامنے بد ہی کی۔ تو نے اُوریا کو قتل کرایا اور اس کی
جو رو کو اپنی جو رو بنایا..... سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی
جدا نہیں ہوگی..... میں تیری بیویاں تیری آنکھوں کے سامنے
تیرے ہمسائے کو دوں گا۔ اور وہ ان کے ساتھ ہم بستر ہوگا...
..... اور جو لڑکا اُوریاہ کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوگا (مر جائے گا
(۲۔ سموئیل ۱۱/۱۱)

(۷)

حضرت داؤد علیہ السلام کی ناتوے بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک کے
بیٹے کا نام ابی سلوم تھا۔ اس کی بہن کا نام نمر تھا۔ اس پر داؤد علیہ السلام کا
ایک اور بیٹا امنوں، جو کسی دوسری بیوی سے تھا، عاشق ہو گیا۔ اور ایک
دن موقع پا کر

”امنوں نے اس سے زبردستی کی اور اس سے ہم بستر ہوا“

(۲۔ سموئیل ۱۱/۱۱)

جب وہ چھینٹی چلاتی گھر پہنچی تو ابی سلوم نے انتقام کی ٹھان لی۔ اور
دو سال بعد موقع پا کر اسے کھیت میں مار ڈالا۔ کچھ عرصہ بعد باپ کے خلاف
مسلح بغاوت کی۔ اور قتل ہو گیا۔ پھر پڑھو،
”سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی جدا نہ ہوگی“

(۸):

حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے۔

”کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا۔ تو اس کی بیویوں نے اس کا دل
غیر معبودوں کی طرف مائل کیا..... سلیمان نے گناہ کیا، اور
اپنے باپ داؤد کی طرح خداوند کی پوری پیروی نہ کی۔“

(۱۔ سلاطین، ص ۱۱۱)

اس گناہ کی سزایوں دی :

”میں تیری سلطنت کو بھاڑ کر تیرے نوکر کو دے دوں گا، لیکن
تیرے باپ داؤد کی خاطر تیری زندگی میں ایسا نہیں کروں گا۔ بلکہ
تیرے بیٹے کے ماتحت سے بھاڑوں گا۔ مگر ساری سلطنت نہیں لوں گا۔
..... ایک فرقہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ خداوند نے ادومی ہندو کو
اُجھارا کہ سلیمان کا دشمن بن گیا۔ یہ ادومی بادشاہوں کی نسل سے
تھا..... اور خدا نے الیدع کے بیٹے زدون کو بھی اُجھارا کہ
سلیمان کا مخالف ہو..... اور یربعام نے جو سلیمان کا نوکر تھا..
..... بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔“

(۱۔ سلاطین، ص ۱۱۱)

دیکھا آپ نے کہ حضرت سلیمان کو ایک وقتی رُحمان پہ کتنی سزائیں ملیں۔ اگر
انبیاءِ خدا کی تازیانے سے نہیں بچ سکے۔ تو پھر آپ اور ہم کس شمار میں ہیں۔
حضرت سلیمان کے بعد ان کا بیٹا دجعام وارثِ تخت و تاج ہوا۔ لیکن

اسرائیل کے ایک فرقے یہود کے سوا باقی تمام فرقوں نے یربعام کو اپنا بادشاہ بنالیا۔

”انہوں نے یربعام کو سارے اسرائیل کا بادشاہ چن لیا۔ اور یہوداہ فرقے کے سوا کسی اور نے داؤد کے گھرنے کی اطاعت نہ کی!“
(۱۔ سلاطین ۱۲۔)

(۹)

رفتہ رفتہ یربعام بت پرستی کی طرف مائل ہو گیا۔ اور اللہ نے اسے اس کام سے روکنے کے لیے یہوداہ کے ایک نیک آدمی کو بھیجا۔ جس نے ہدایت کی، کہ وہاں پہنچ کر کھانا کسی سے نہ کھانا۔ لیکن اس نے بیت ایل (جہاں یربعام کا بت خانہ تھا) کے ایک نبی کی دعوت قبول کر لی اور کھانا کھا لیا۔ اس نافرمانی کا خمیازہ یوں ٹھگتا۔

”جب وہ واپس روانہ ہوا تو راہ میں اُسے ایک شیر ملا جس نے اُسے پھاڑ کھایا..... اس نے خداوند کے حکم سے سرکشی کی تھی!“
(۱۔ سلاطین ۱۲۔)

(۱۰)

اور یربعام کو بت پرستی کی پہلی سزایہ ملی کہ اس کا بیٹا ایسا جس سے یربعام کو اندھی محبت تھی مر گیا۔

■ اور سارے اسرائیل نے اُس پر نوحہ کیا:

(۱۔ سلاطین ۱۲۔)

دوسرے یہ کہ

”میں یربعام کے گھرانے پہ بلا نازل کروں گا۔۔۔۔۔ اور اس
گھرانے کا بقیہ یوں اٹھالے جاؤں گا۔ جس طرح کہ کوئی آدمی
کوڑا کرکٹ اٹھالے جانتا ہے۔۔۔۔۔ سو یربعام کا جو آدمی
شہر میں مرے گا اُسے کتے کھائیں گے۔ اور جو میدان میں
مرے گا اُسے ہوائی پرندے“

(۱-سلاطین ۱۱۰-۱۱۱)

(۱۱)

دوسری طرف رجبام بن سلیمان کی سلطنت صرف یہوداہ پہ تھی۔ جب
یہ فرقہ راہِ راست سے منحرف ہو گیا۔
”یہوداہ نے خداوند کے حضور بدی کی اور اپنے گناہوں سے خداوند
کا غصہ بھڑکایا“

(۱-سلاطین ۱۱۱-۱۱۲)

تو

”مصر کے بادشاہ میسن نے یہوشلم پہ چڑھائی کی اور اس نے
خداوند کے گھر اور شاہی گھر کا خزانہ لوٹ لیا“

(۱-سلاطین ۲۴-۲۵)

(۱۲)

جب یربعام کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نادب اس کا جانشین ہوا۔ اور اس

نے بھی گناہ کی راہ اختیار کر لی۔ تو

”اشکاس کے گھرانے میں سے انبیاء کے بیٹے بعشا نے

اس سے سرکشی کی..... اُسے مار لیا اور اس کی جگہ بادشاہ

بن گیا..... تب اس نے یربعام کے ساتھ گھرانے کو

”قتل کر دیا“

(۱۔ سلاطین ۱۵/۲۹-۳۰)

(حکایت نمبر ۱ کی پیشگوئی پھر پڑھیے)

”میں یربعام کے گھرانے پہ بلا نازل کروں گا اور.....“

(۱۳)

پورے چوبیس برس تک سلطنت کرنے کے بعد جب بعشا کا انتقال ہوا۔ اور

اس کا بیٹا ایلاہ تخت پر بیٹھا تو شاہی گاڑیوں کے داروغے ذہری نے

بغاوت کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ

”بعشانے خداوند کی نظروں میں بدی کی۔ اور یربعام کی راہ پر چلا“

(۱۔ سلاطین ۱۵/۳۳)

اور ایلاہ کو قتل کرنے کے بعد اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ پھر

”اس نے بعشا کے ساتھ گھرانے کو قتل کر دیا“

(۱۔ سلاطین ۱۵/۳۴)

کچھ عرصہ پہلے بعشانے بھی بالکل یہی حرکت کی تھی۔ کہ

”اس نے یربعام کے ساتھ گھرانے کو قتل کر دیا تھا“

وحکایت ۱۲

یہ دنیا داد العدل ہے۔ یہاں گناہ و سزا کے پڑے بالکل برابر رکھے جاتے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر ظلم نہ کیا جائے تو تم کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پسینے کی کماٹی تمہارے ہی پاس رہے۔ تو تم کسی اور سے اس کی کماٹی مت چھینو۔ اگر تم امن و سکون سے رہنا چاہتے ہو۔ تو کسی اور کا امن و سکون برہم نہ کرو۔ اگر تم اپنے مستقبل اور اپنے وسائلِ رزق کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو۔ تو کسی اور کے مستقبل اور اس کی روزی پر حملہ نہ کرو۔ اگر تمہیں اپنی بیٹی یا بیٹی کی عصمت بہت عزیز ہے تو کسی دوسرے کی بہو بیٹی کو رسوا نہ کرو۔ اگر تم چُغَل خوروں سے بچنا چاہتے ہو تو خود کسی کی چُغلی نہ کھاؤ۔ اگر تم دوسروں کی سردمہری و بے رحمی سے محفوظ رہنا چاہتے ہو۔ تو اپنے آپ کو ان خباثت سے پاک کرو اور مت بھولو کہ

من لا یُرحم لا یُرحم (حدیث)

(جو خود رحم نہیں کرتا۔ اس پر کبھی رحم نہیں کیا جاتا)

(۱۴)

جب زمری بھی بدکاریوں میں اُلجھ گیا۔ تو اسرائیل نے ایک فوجی سردار عمری کو اپنا بادشاہ بنالیا۔ عمری نے زمری پہ چڑھائی کر دی۔ اور جب زمری کو کوئی راہِ نجات نظر نہ آئی۔

”تو زمری دیوان خاص میں داخل ہوا۔ بادشاہی گھر میں اپنے آپ کو

آگ لگادی اور جل مرا (یہ سزا تھی) ان بد فعلیوں کی۔ جو اس نے

خدا کے حضور کی نقیبیں

(۱- سلاطین ۱۶/۱۸-۱۹)

(۱۵)

عمری نے بارہ برس حکومت کی۔ اور پھر اس کا بیٹا اخیاب تخت نشین ہوا۔
”اور اخیاب نے پہلوں سے بڑھ کر خدا کے حضور میں بدکاریاں کیں“

(۱- سلاطین ۱۶/۳۰)

”تب ایلیاہ نبی نے جو جلا د کے باشندوں میں سے تھا۔ اخیاب
سے کہا۔ کہ خداوند اسرائیل کا خدا جس کے سامنے میں کھڑا ہوں زندہ
ہے۔ ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی۔ نہ مینہ برسے گا۔“

(۱- سلاطین ۱۶/۳۱)

دیکھا آپ نے کہ اخیاب کو گناہوں کی سزا کس صورت میں دی جا رہی ہے۔
ان کہانیوں کو پڑھتے وقت ذرا اپنی زندگی اور قوم کی حالت کو سامنے رکھیے۔ اور
دیکھیے کہ آپ کتنے گناہ کر چکے ہیں۔ اور کون سے اب کر رہے ہیں۔ اسی طرح
قوم کے ماضی و حال کا بھی مطالعہ کیجیے۔ اور پھر حساب لگائیے کہ کن گناہوں کی
سزا مل چکی ہے۔ اور کتنی سزائیں ابھی باقی ہیں! محاسبہ اصلاح کا بہترین راستہ ہے۔

(۱۶)

اخیاہ کے محل کے ساتھ ملحق ایک باغ تھا۔ جس کا مالک ایک شخص نبات
یزد عیسیٰ تھا۔ اخیاب نے اس سے کہا کہ یہ باغ مجھے دے دو۔ اور اس کے
عوض ایک اور باغ مجھ سے لے لو۔ نبات نے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ یہ میرے

باپ کی یادگار ہے۔ جسے میں پہچنا پسند نہیں کرتا۔ اخیاب محل میں اداس ساداخل
ہوا۔ ملکہ ایزبل نے وجہ معلوم کرنے کے بعد کہا گھبراؤ مت۔ یہ باغ میں آپ کو
وڑن گی۔ چنانچہ ملکہ نے نبات کی بتی کے چند امرا کی طرف شاہی مہر لگا کر
چند خطوط لکھے جن کا خلاصہ یہ ہے۔

”نبات کو لوگوں کے درمیان بلند جگہ پر بٹھاؤ اور بلعالمیں سے
دو گواہ اس پر شہادت دیں کہ اس نے خدا و بادشاہ پر لعنت
بھیجی ہے پھر اُسے پکڑ کر لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔“

(۱۔ سلاطین ۲۱/۹)

چنانچہ نبات کو سنگسار کر دیا گیا۔ اور ایزبل نے اخیاب سے کہا۔
”اٹھ اور نبات کے انگوری باغ کا..... مالک بن۔“

(۱۔ سلاطین ۲۱/۱۰)

اس کے بعد

”خداوند کا کلام ایلیشا نبی پہ نازل ہوا۔ خداوند نے کہا۔ اٹھ
اور جا کر اخیاب..... سے ملاقات کر..... اور
اسے کہو خداوند فرماتا ہے۔ جس جگہ کتوں نے نبات کا لہو
چاٹا۔ اسی جگہ تیرا بھی چاٹیں گے..... اور خداوند
ایزبل کے حق میں بھی فرماتا ہے۔ کہ یزرعیل کی دیوار کے پاس
ایزبل کو کتے کھا دیں گے۔“

(۱۔ سلاطین ۲۱/۱۱)

(۱- سلاطین $\frac{۷۷}{۳۸-۴۶}$)

ایزبل کا انجام سننے سے پہلے تاریخ کا وہ واقعہ پیش نظر رکھیے کہ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد اسرائیل کی حکومت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ یہود راہ فرقے پر آل سلیمان کی حکومت تھی۔ اور باقی گیارہ فرقوں پر حضرت سلیمان کے ایک خادم یربعام کی۔ حضرت سلیمان کے بعد ان دونوں کا سلسلہ جانشینی یوں تھا:-

فرقہ یہوداہ

باقی فرمے

[illegible]

۷۔ اخیاہ بن عمری۔

۸۔ اخزیاء بن اجاب۔

۹۔ یورام بن اخیاہ۔

۱۰۔ بابو بن یوسفطیہ الیسع پیغمبر نے

خدا سے الہام پا کر تخت اسرائیل پر بیٹھا

تھا۔ اور تمام فرقوں نے تسلیم کر لیا تھا۔

اخزیاء اور یورام دونوں نے مل کر اسرائیل کے مد مقابل شاہ آرام پر حملہ کیا۔

یورام زخمی ہو گیا اور معالجہ کے لیے پایہ تخت میں لوٹ آیا۔ ٹھیک اسی وقت الیسع

نبی کو اللہ نے الہام لکھا کہ جا۔

”یوسفطیہ کے بیٹے یاہو کو ڈھونڈ۔۔۔۔۔ اور کہہ خداوند یوں

فرماتا ہے کہ میں نے تجھے اسرائیل کا بادشاہ کیا“

(۲۔ سلاطین ۹/۱۳)

چنانچہ یاہو نے ایک فوج لی اور یورام پر حملہ کر دیا۔

”تب یاہو نے پورے زور سے کمان کھینچی۔ اور یورام کے دونوں

شانوں کے درمیان ایسا تیر مارا کہ اس کے دل کے پار ہو گیا“

(۲۔ سلاطین ۹/۱۴)

اس وقت ایزبل چوٹی سوار کر اور آنکھوں میں کاجل لگا کر درتے سے باہر جھانک رہی تھی۔

مقصود یہ کہ شاید وہ اس طرح یاہو کے دل کو بس میں کرے۔ جو نبی یاہو کی اس پر نظر پڑی۔

غیبت و غیب سے بھر گیا۔ اور ملازموں کو حکم دیا کہ اسے اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ

”انہوں نے اسے نیچے گرا دیا۔ اس کا لہو دیوار اور گھوڑوں پر گرا
 اور کہا۔ یہ وہ بات ہے جو خداوند نے ایلیاہ نبی کی
 معرفت فرمائی تھی، کہ بزرگیل کے موزوٹی باغ میں کتے ایزبل
 کا گوشت کھائیں گے!“

(۲۔ سلاطین ۲۷-۲۸)

شجرہ بالا میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ بعام نے آل داؤد کے
 خلاف بغاوت کی، اس کے بیٹے نادب کے خلاف بعثا نے۔ بعثا کے بیٹے
 ایلاہ کے خلاف زمری نے بغاوت کی۔ اور آل زمری کو یا ہونے تباہ
 کر ڈالا۔ ع

اگر خاں کاری، سمن ندروسی

کیا کبھی آپ نے سوچا، کہ اللہ نے الہامی کتابوں میں تباہ شدہ
 خاندانوں اور قوموں کی حکایات کیوں بیان کی ہیں؟ کیا اللہ کوئی ایڈیٹر ہے
 جو عرش سے صحائف کے ”داستان نمبر“ نکالتا پھرتا ہے؟ میرے بھائی یہ
 سب کچھ آپ کو صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ
 گناہ کرو گے تو پٹ جاؤ گے،

(۱۷)

احیاب کے بعد جب اس کا بیٹا اخزیاء مسند حکومت پر بیٹھا تو
 ”اس نے خداوند کے حضور بدکاری کی“

(۱۔ سلاطین ۲۷)

اور سزا یہ ملی کہ

”اخریاء اپنے بالا خانے کے جھروکے سے جو سمرون میں تھا۔ گرہ پڑا۔“

(۲- سلاطین ۱/۱)

اور اسی چوٹ سے فوت ہو گیا۔

دیکھا آپ نے کہ گناہ کی نوعیت کیا تھی۔ اور سزا کس طرح کی ملی؟

(۱۸)

ایسٹع نبی کے متعلق مذکور ہے کہ وہ ایک گاؤں کے پاس سے گزے۔

چھوٹے چھوٹے لڑکے جمع ہو کر انہیں چڑانے اور فقرے کہنے لگے۔ جب

معاہدہ آپ کی برداشت سے باہر ہو گیا، تو آپ نے

”بیچھے پھر کراں پر نگاہ کی اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت بھیجی۔“

(۲- سلاطین ۲/۲)

اور پھر

”بن سے دو رکھنیاں نکلیں اور انہوں نے بیابیس چھوکروں

کو بچھاڑ ڈالا۔“

(سلاطین ۲/۲)

(۱۹)

ایسٹع کے زمانے میں آرام کا بادشاہ نغان کوڑھی ہو گیا۔ اور ایسٹع

سے دعائے شفا طلب کی۔ ایسٹع نے کہا۔ کہ جاؤ وریبائے اردن میں سات غوطے

لگاؤ۔ صاف ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس پر نغان نے ایسٹع کی خدمت

میں قہقہے تھانف پیش کیے۔ لیکن اُس نے انکار کر دیا۔ جب نغان واپس جا رہا تھا تو الیسع کا حریف ملازم پیچھے دوڑ کر گیا۔ اور اپنے آقا کی طرف سے جھوٹ بول کر اپنے لیے تھانف لے آیا۔ اور گھر میں چھپا کر نبی کی خدمت میں جا پہنچا۔ نبی کو سب کچھ الہاماً معلوم ہو چکا تھا۔ جو نبی وہ نوکر سامنے آیا تو الیسع نے کہا

”سو نغان کا گورھ اب تجھے لگے اور تیری نسل سے پشت در پشت

جدانہ ہو۔ سو وہ برف کی طرح کوڑھی ہو کر سامنے سے نکل گیا“

(۲- سلاطین ۶)

(۲۰)

یہ ہٹو کے بعد اس کا بیٹا یہوآخز وارث تخت و تاج بنا۔ اور

”اس نے خداوند کے حضور میں بدی کی“

(۲- سلاطین ۳)

نتیجہ

”خداوند کا غضب بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ اور انہیں...

..... آرام کے بادشاہ حزائیل اور اس کے بیٹے بن ہدو

کا غلام بنا دیا“

(۲- سلاطین ۱۲)

بائبل میں مختلف انبیاء کی جیسا سطر الہامی کتاب میں ہیں۔ اندازاً ساتھی تیرہ سو صفحات

پر پھیلی ہوئی یہ صحائف گناہ و سزا کی حکایات سے لبریز ہیں۔ ان میں سے

ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ صرف یہ واضح کرنے کے لیے۔

اول :- کہ انسان گناہ کرنے کے بعد سزا سے نہیں بچ سکتا۔

دوم :- کہ گناہ کی نوعیت کچھ ہوتی ہے اور سزا کی صورت کچھ اور

ہم مسلمانوں میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا نہایت غلط تصور رائج ہے ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمارا کام گناہ کرنا ہے۔ اور خدا کا کام معاف کرنا۔ اگر آپ کا ملازم یا بیٹا گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو کیا آپ اسے مسلسل معاف کرتے چلے جائیں گے اور کوئی سزا نہیں دیں گے؟ اگر ہماری عدالتیں مجرموں کو معافی دینا شروع کر دیں تو پھر انتظام ملک کیسے برقرار رہے گا۔ مانا کہ خدا مہربان ہے لیکن عفو و درگزر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آخر ماں باپ بھی کسی نہ کسی مرحلے پہ تنگ آکر بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو پھر خدا سے یہ کیوں توقع رکھی جائے کہ وہ مجرم کو کبھی سزا نہیں دے گا۔ اگر یہ درست ہے کہ خدا عادل ہے تو پھر اس کا فرض ہے کہ وہ انصاف کرے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ وہ رحیم بھی ہے۔ تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ وہ اس غریب کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا۔ جسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہو۔ یا اس یتیم پر رحم نہیں کھائے گا۔ جس کی جائیداد دیگر وراثت نے زبردستی چھین لی ہو۔ یا اس راد خواہ کی اعانت نہیں کرے گا۔ جس کے کپڑے اہلکاروں نے عدالت میں اتار لیے ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان تمام ڈاکوؤں۔ رانٹیوں اور ظالموں کو محض اس لیے معاف کر دے گا کہ ان کی شانِ غفور الرحیم میں فرق نہ آنے پائے خواہ دنیا کا انتظام تباہ ہو جائے۔ کائنات مظلوموں کی چیخوں اور فریادوں سے بھرپور ہو جائے۔ اور بیکس لوگ چلا اٹھیں کہ اس ارض و سما میں کوئی خدا موجود نہیں اور

اگر ہے تو وہ نہایت سنگدل۔ بے رحم۔ بے انصاف اور مظلوم کش واقع ہوا ہے۔
 مت بھولو کہ کائنات کا رب بے حد عادل و رحیم واقع ہوا ہے۔ اس کی طاقتیں بے پناہ
 ہیں۔ اس کے پاس جزا و سزا کی لاکھوں صورتیں ہیں۔ اس کے پاس عزتیں بھی ہیں۔ اور
 ذلتیں بھی۔ بلندیاں بھی ہیں اور پستیایاں بھی، صحتیں بھی ہیں اور وباہیں بھی۔ سترتیں
 بھی ہیں اور تلخیاں بھی، دفائیں بھی ہیں اور جفائیں بھی، گھٹائیں بھی ہیں اور بجلیاں
 بھی، امواج نسیم بھی ہیں اور طوفان بھی، تھپکیاں بھی ہیں اور زلزلے بھی جنت بھی
 ہے اور جہنم بھی۔ وہ ہر شخص کو وہ چیز دیتا ہے۔ جس کے وہ قابل ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ
 کوئی شخص اس کی حمد و ثنا کے گیت گاتا ہوا، اس کے سامنے آئے اور وہ اس کے
 منہ پر تھپڑ رسید کر دے۔ یا ایک ظالم و سنگدل ڈاکو کو جس کی تلوار سے بکیں بچوں اور
 عورتوں کا لٹو ٹپک رہا ہو منسوب نبوت پر فائز کر دے۔ یہ اندھیر گردی تو کسی
 بدترین فرماں روا کی قلمرو میں بھی نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ کی طرف اس دھاندلی کو
 کیسے منسوب کر سکتے ہیں۔ ذرا کائنات کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھو۔ کہیں کوئی بدظمی
 ہے؟ کبھی آپ تے بھیڑ کے بیٹ سے ہاتھی پیدا ہوتے دیکھا؟ کبھی آگ کے ساغھ آم
 لگے؟ کبھی سردیوں میں بہار آئی؟ اگر ان میں سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر تم نے
 کائناتی نظام میں کوئی فتور اور خلل کبھی نہیں دیکھا۔ پھر تم یہ کیسے تسلیم کرتے ہو کہ انسانی
 معاملات میں خدا عادل و انصاف سے کام نہیں لیتا۔ ایک آدمی پہلے چوری کرتا ہے۔
 پھر زنا۔ پھر قتل پھر دوسرا قتل۔ اس کے بعد ساری بستی کو قتل کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 نہ صرف چُپ چاپ دیکھتا رہتا ہے۔ بلکہ اُسے بلا کر کہتا ہے۔ شاہ بائش میرے بہادر
 نوجوان خُون بہائے جا۔ عصمتیں لوٹے جا۔ آگ لگاٹے جا۔ جو جی میں آئے کیے جا،

میں غفور الرحیم ہوں۔ میری رحمتیں اور مغفرتیں تیرے ساتھ رہیں گی: اسے رشوت کھانے والو۔ خیانت کرنے والو۔ ٹھیکیداروں سے مل کر سرکاری خزانوں پر ڈاکر ڈالنے والو۔ اسے بے گناہوں پر جھوٹے مقدمے بنانے والو۔ دنیا کو آزار دینے والو۔ عصمتوں کے دامن چیرنے والو۔ اسے شرابیوں، جھوٹوں، غنڈوں اور لنگو، کیا تم سب کا تصور اللہ کے متعلق یہی ہے؛ یقیناً یہی ہے۔ تم نے کسی واعظ سے، وہی واعظ جو بے ایمانوں اور جھوٹوں کو خدائی رحمت کی بشارات سناتا ہے، اور غنڈوں کو جنت کے سبز باغ دکھاتا ہے۔ سن لیا ہو گا۔ کہ خدا غفور الرحیم ہے۔ اور تم بدکاری میں اندر سرتا پاؤ بگٹے۔ ورنہ اگر تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی خیال آتا کہ وہ بدکار کو بھوک بیماری، مصیبت، خوف، غم یا ماتم کی صورت میں بے دھڑک سزا دیتا ہے۔ تو تم ہر بدی سے پہلے لمحہ ضرور سوچتے۔ بات یہ ہے کہ غلط عقائد و تصورات کی دیواریں تمہاری نگاہ کے سامنے حائل ہیں، اس لیے تمہیں نہ بدکاروں کا انجام نظر آتا ہے۔ نہ خدا دکھائی دیتا ہے اور نہ اس کے نظام جزا و سزا کو تم دیکھ سکتے ہو۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ (یسین)

دہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دیں۔ اور انہیں ڈھانپ لیا کہ اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔

راہِ نجات

ہم اوراقِ گزشتہ میں یہ بات واضح کر چکے ہیں۔ کہ گناہ کی راہ خوف، غم، مصائبِ امراض اور افلاس کی راہ ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا احمق موجود ہے۔ جو خوف و غم کو دعوت دے، خفقان، یرقان، رِق، ریل یا ذیابیطس خربسے روق کے دروازے بند کر لے۔ بدکاری سے اپنی صورت بگاڑ لے۔ جہاں بھر کی پٹکار سولے لے لے اور ہوش و بصر کھو بیٹھے۔ مجھے دنیا میں ایک بھی ایسا آدمی نظر نہیں آتا۔ جو ہزار، دو ہزار بلکہ دس ہزار روپیہ لے کر ایک آنکھ تک بیچنے کو تیار ہو۔ یا بیس ہزار روپیہ لے کر ناک کٹوانے پر رضامند ہو جائے۔ یا بیس لاکھ روپیہ کے عوض پھیپھڑوں میں دق کے جراثیم بھرنے کی اجازت دے دے۔ اگر ایسا کوئی آدمی موجود نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کر کے یہ تمام بلائیں کیوں خرید رہے ہیں۔ اس کا جواب سیدھا سا ہے کہ ان نادانوں کو معلوم ہی نہیں کہ بدکاری کے ساتھ یہ تمام مصیبتیں بندھی ہوئی ہیں ورنہ وہ اس راہ کا کبھی رُخ نہ کرتے۔ اس معاملے کا زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ بعض اوقات اپنی بد راہیوں پر اتنا تے نظر آتے ہیں۔ کہ کسی بھڑے مسافر کی جیب تراشی کو بڑا کمال سمجھتے ہیں وہ جب جعلی دستاویزات سے کسی بینک یا خزانے کو دھوکا دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جا رہے ہیں پھوٹے نہیں سماتے۔ یہ لوگ جعل و فریب کذب و دروغ اور عیاشی و تحکام خوری کو دانش اور راستی و دیانت کو پرے درجے کی حماقت سمجھتے ہیں

اگر آپ راستباز ہیں۔ تو یہ آپ کو ”بھولا بادشاہ“ کہتے ہیں۔ اگر آپ دیانت دار ہیں تو ناعاقبت اندیش قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ عبادت گزار بھی ہیں۔ تو آپ کو ”میتا“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رب الارض و السماء ان کو تہ نظر چاہازوں کی نادانیوں سے یوں نقاب اٹھاتا ہے:-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔

(الكهف)

اؤہم تمہیں بتائیں، کہ زیاں کار لوگ کون ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کی تمام کوششیں چند دنیوی لذائذ فراہم کرنے میں صرف ہو گئیں اور وہ سمجھتے یہ ہیں۔ کہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں یہ خدائی ہدایات کو توڑنے والے اور نظام جزا و سزا (بِلِقَائِهِ) کے شکر ہیں۔ ان کے اعمال تباہ ہو گئے، اور قیامت کے دن ہم ان کے کارہائے نیک و بد کو تولے بغیر انہیں سپرد جہنم کر دیں گے!

۱۔ اول تو ایسے لوگوں کے نامہ اعمال میں نیک کام ہوتے ہی نہیں اور اگر ہوں تو نہ ہونے کے برابر۔ اس لیے دین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

آپ نے شیخ شہر سے یہ جملہ بارہا سنا ہو گا کہ اللہ سے ڈرو۔ اور اس کی تشریح بھی سنی ہوگی۔ کہ خدا اس جہنم کا مالک ہے جس میں آگ کے سمندر کھول رہے ہیں۔ جس میں سانپوں اور بچھوؤں کا بسیرا ہے۔ جہاں کھانے کو مٹھوہرا دیپنے کو پیپ ملے گی۔ اور اس لیے ایسے خوفناک خدا سے ڈرنا ہی مناسب ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ کی گھٹائیں ہزاروں میل چل کر ہماری خشک کھیتوں پہ آب رسانی ہیں جس کی حسین درنگیں بہاریں ہماری زمین کو سجاتی ہیں۔ جس کی کروڑوں تزیلیں ہماری فضاؤں کو جگمگاتی ہیں۔ جس کے رنگ برنگ اشجار۔ اثمار کے خرمن اٹھائے ہر چار سو ہمارے منتظر ہیں۔ جس کی عنادل ہماری تفریح کے لیے گیت گاتی، ہوائیں ساز بجاتی اور برساتیں مستیاں لٹاتی ہیں۔ جس کے اجالوں میں نور اور اندھیروں میں کیف و سرور ہے۔ ایسے خدا کو ایک خوفناک دیوتا سمجھ کر شب و روز ڈرے کانپتے رہنا اندھیرے پن کی انتہا ہے۔ ایک حاکم سے ڈرنے کے یہ معنی نہیں۔ کہ خوف سے لحاف میں گھس کر ہرے ہرے کرتے پھرو۔ بلکہ یہ کہ اس کے احکام کو مت توڑو۔ جب تک تم ایک امن پسند شہری کی طرح رہ رہے ہو۔ نہ تارے توڑتے ہو نہ جلیں کاٹتے ہو۔ نہ دنگا فساد کرتے ہو اور نہ بغاوت پہ اُکلتے ہو۔ تو تمہیں حاکم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں اگر کوئی جرم کر بیٹھتے ہو تو پھر اس کی گرفت سے ڈرو۔ یہ ڈر حاکم کی طرف سے عطیہ نہیں۔ بلکہ تمہاری اپنی آئین شکنی کا نتیجہ ہے۔ حاکم امن پسند شہریوں کو صرف اچھا ہی نہیں سمجھتا بلکہ ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ وہ ان کی صحت، صفائی، تعلیم، حفاظت، غذا اور دیگر ضروریاتِ حیات کا مکمل انتظام کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بستی ٹوٹ مار پہ اتر آئے

اور کسی تنبیہ یا دھمکی کی پروا نہ کرے۔ تو حاکم اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے، یہی کیفیت اللہ کی ہے۔ وہ اپنے فداکاروں سے محبت کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ

اللَّهُ إِنَّ لَآلِهَ الْكَوْنِ لَمِنْ بَرِيٍّ مُجْتَبًى كَرْتَا هَ، جَوَاسِ كِي رَاهِ پَر دِھڑ

کی بازی لگا دیتے ہیں)

فداکار اُسے چاہتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

(ایل ایمان اللہ سے والمانہ محبت کرتے ہیں)

اور بدکاروں کے کاشانے پر بھلیاں گراتا ہے۔ خوفِ آئین شکنی کا نتیجہ ہے۔ آئین اللہ کا ہے اور سزا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ خدا یکدم نہیں پکڑتا، بلکہ کچھ مہلت دیا کرتا ہے۔ اگر اس وقفے میں مجرم کی چشمِ دل وا ہو جائے اور وہ اللہ کے قدموں پر گر پڑے تو ممکن ہے کہ وہ اس کا قصور معاف کر دے۔ بخورِ طریٰ سزا دے۔ بس یہ ہے وہ منزل جہاں ایک صاحبِ دل اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس خوف کو زحمت یا عذاب مت سمجھیے، بلکہ شاہراہِ حیات پر یہ ایک سُہانی منزل ہے۔ ایسی منزل جس کے گرد سیلوں تک بدکاری کے ساٹے نظر نہیں آتے۔ یہ خوف حقیقتاً ایک زبردست قلبی انقلاب کا نام ہے۔ یہ اعلان ہے اس بات کا میں گناہ کے نتائج سے ڈر گیا ہوں اور آئندہ اس سے دور رہوں گا۔ یہ خوف ترکِ گناہ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ گناہ اور خوفِ خدا کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دھڑا دھڑا گناہ بھی کیے جائیں۔ اور

یہ رٹ بھی لگائے جائیں۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ بہت ڈرتا ہوں۔ بے حد ڈرتا ہوں۔ یعنی اتنا ڈرتا ہوں کہ جب تک رات کو دو چار تالے اور دن کو پان سات سر نہ توڑ لوں۔ میرے اس خوف کے بحر مضطرب میں سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک رکاندار دن بھر چور بازاری کرے۔ اگر ایک اہلکار شام تک حاجت مندوں کے کپڑے اتارتا پھرے۔ اگر ایک گواہ آئے دن عدالت میں آکر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر جھوٹ بولے۔ اور پھر یہ تینوں اللہ سے ڈرنے کی بھی ڈینگیں مانگتے رہیں۔ تو یقین کیجیے۔ کہ یہ بد بخت اللہ سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے۔ کہ ایک لڑکا سکول کے تمام رجسٹر کتابیں اور نقشے پھاڑ ڈالے۔ پھر کڑیاں توڑ دے۔ دو چار طلبہ کے سر بھی کھول ڈالے اور ساتھ ہی چلاتا پھرے۔ "اے لوگو! میں ماسٹر جی سے بہت ڈرتا ہوں۔" اور یہی وہ مسخرا پن ہے۔ جس کا مظاہرہ آج کا مسلمان کر رہا ہے۔

سانپ سے کھیلنا قرین دانش نہیں اور آشیانہ بگلیوں کی زد میں تعمیر کرنا نقاشائے خرد نہیں۔ بدکاریاں سانپ ہیں۔ جو آپ کو پھر پھر کڑیں گی۔ گناہ کے دامن میں بگلیوں کے خزانے ہیں۔ جو بار بار تمہارے کاشائے پہ گریں گی۔ اگر آپ کی گردن پر کوئی سر ہے اور اس میں رائے کے دانے جتنی بھی عقل موجود ہے۔ تو سانپوں، بگلیوں اور شعادوں سے بچو۔ ہر صاحب عقل دشمن سے بچ کر رہتا ہے۔ گناہ سے بڑا کوئی دشمن موجود نہیں۔ دشمن کا کام بدنام کرنا، منصوبے سوچنا۔ اور زیادہ سے زیادہ یہ زندگی چھین لینا ہے۔ لیکن گناہ دنیا و آخرت ہر دو کو تباہ کر دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس دشمن سے بچنے کے

لیے اللہ کے دامن میں پناہ لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ارشاد کس قدر ایمان افروز ہے،

”خداوند کا نام قدوس اور مہیب ہے۔
خداوند کا خوف دانائی کا آغاز ہے۔“

(زبور ۱۱۱/۹)

خدا کا خوف اور گناہ سے اجتناب دونوں ایک چیز ہیں۔ وہ شخص واقعی بڑا عقلمند ہے۔ جس میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت سلیمانؑ اسی مضمون کو یوں بیان فرماتے ہیں۔

”خداوند کا خوف دانش کی ابتدا ہے، لیکن احمق تادیب و دانش کو حقیر سمجھتے ہیں۔“

(سلیمان کے اشعار ۱)

حضرت کرشن علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

”دانش مند وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنی خواہشات کو اپنے بس میں کرے۔ ایسے انسان کو بلند و پاکیزہ سکون کی طرف راہ مل جاتی ہے۔“

لیکن نادان۔ خالی اندام ایمان اور اسیر گناہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسے نہ یہاں راحت ملتی ہے اور نہ وہاں اس جہاں سے آگے۔“

(دگیتا ۳۴-۳۵)

ایک اور مقام پر دانش و حماقت کی تفسیر یوں پیش کرتے ہیں۔

”انکسارِ خلوص۔ بے آزاری۔ خطا بخشی۔ راستی۔ خدمتِ استاد۔
 استقامت۔ ضبطِ نفس۔ محسوسات سے بے اعتنائی۔ انایت سے
 اجتناب و لاوت۔ موت۔ مرض اور پیری کی مصائب پر درسِ گیر نظر
 بے نیازی۔ گھر بیوی اور بچوں میں الجھ کر نہ رہ جانا۔ حسبِ آرزو اور
 خلافِ آرزو معاملات میں معتدل رہنا۔ خدا سے غیر متزلزل محبت۔
 خلوتِ گزینی، انسانی صحبتوں میں مسرور نہ ہونا۔ ہر وقت اپنا محاسبہ
 کرنا۔ مقصد و انش کو سمجھنا۔

بس یہ ہے دانائی اور اس کی نقیض حماقت ہے“

(دگیتا ۱۳۱)

وہ خوفِ خدا جسے واڈو سلیمان علیہما السلام نے دانش کی ابتدا
 توبہ کہا تھا۔ ترکِ گناہ کے عہدِ محکم سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی عہد کا
 دوسرا نام توبہ ہے۔ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی نفع میں یوں
 دیے ہوئے ہیں۔

قَاب تَوْبَةٍ دَجَع عَنْ الْمُحْصِيَةِ نَدَمَ

(یعنی گناہ سے ٹوٹنا اور نادام ہونا)

توبہ کرنا خدا کے سامنے یہ محکم عہد کرنا ہے۔ کہ اسے خدا نے بزرگ و بڑے
 گزشتہ گناہوں کی سزا معاف یا کم کر۔ میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ بعض
 گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ جن کی سزا جلد مل جاتی ہے۔ مثلاً بلندی سے کود پڑے۔
 تو کوئی ہڈی توڑ لی۔ کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالا اور پکڑے گئے تو سرتڑوا لیا۔

یا محنت نہ کی تو امتحان میں ناکام ہو گئے۔ افسر سے لڑا پٹے تو ترقی رکوالی وغیرہ وغیرہ۔ ان صورتوں میں اللہ سے کہنا۔ کہ یہ سزائیں واپس لے لے مے معنی ہے۔ اس لیے کہ جیتے ہوئے دن واپس نہیں آ سکتے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بار بار کیے جائیں تو انسان ان کے عواقب کی دلدل سے آخری دم تک نہیں نکل سکتا۔ میرے ایک دوست جوانی میں بے راہ ہو گئے۔ امیر زادہ تھے۔ اس لیے عیاشی میں ذوق تک ڈوب گئے۔ شام کو عموماً شراب کی پوری بوتل اڑا جاتے۔ اور نیم شب تک پرستشِ حق میں مصروف رہتے۔ جب یہ نوجوان گناہ کی راہوں پہ بڑھتا ہی گیا۔ تو اللہ نے اس کے قلب و جگر کی مشینری کو تباہ کر دیا۔ آج اس کی عمر پینتیس برس کے قریب ہے۔ لیکن دس و جگر کی کئی خوفناک بیماریوں میں مبتلا ہے۔ زہر پانی کی طرح کٹا رہا ہے۔ لیکن پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ خرم کو آگ لگا کر راکھ کر دینے کے بعد اللہ سے وہی خرم مانگنا حماقت ہے۔ اسی طرح جسمانی نظام کو اپنے ماتحتوں مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد خود کردہ پہ ندامت بے سود ہے۔ موم بتی کو آگ لگا دی جائے تو آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سیلاب کا دھارا کسی دیوار کو چھو کر گزرے۔ تو رفتہ رفتہ یہ دیوار آبخورہ ہو کر گر پڑتی ہے۔ اس دیوار کو بچانے کی صورت یہی ہے کہ دھارے کا رخ جلد تر موڑ دیا جائے۔ ورنہ دیوار گر جانے کے بعد ندامت بے معنی ہو گی۔ اسی طرح توبہ کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ گناہ کی آگ کو جلد تر بجھا دیا جائے۔ ورنہ کاشائے حیات جل جانے کے بعد یشمانی بے سود ہو گی۔

جس طرح مسلمانوں کا تصور۔ خدا۔ رسول، گناہ، ثواب، اسلام، کفر وغیرہ کے متعلق قطعاً مسخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح توبہ کا تخیل بھی ان کے ہاں عجیب ہے۔ ان کے نزدیک توبہ نام ہے عبارت ذیل دہرانے کا۔
 اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ذَنْبِيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالتَّوْبُ اِلَيْهِ۔

گنا دھڑا دھڑکیے جاؤ۔ اور پھر سر جھکا کر یہ متر پڑھ لو۔ سب کچھ معاف اور اگر کچھ فرق رہ جائے، تو دعائے گنج العرش کے چند جملے پڑھ لو، نہ صرف گنا کی ظلمت کا نور ہو جائے گی۔ بلکہ ہر طرف ناکر وہ بخول اور ناخواہ نمازوں کا نور پھیل جائے گا۔ ان کی توبہ کا دائرہ صرف الفاظ تک محدود ہے اور اعمال پر اس کا کوئی اثر نہیں، ایک اور گروہ توبہ و اعمال کے رشتے کو تو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہتا ہے۔ کہ توبہ کے بعد زندگی بھر کی لغزشیں خواہ وہ معمولی ہوں یا خطرناک۔ دس ہوں یا دس لاکھ یک دم معاف ہو جاتی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اگر ایک کاچور طالب علم نے کاہلی کا جرم کیا اور وہ امتحان میں ناکام ہو گیا تو تیس برس بعد توبہ کرنے سے یہ گناہ و سزا کیسے معاف ہوں گے۔ ایک فحاش شرابی کی تباہ شدہ صحت کہاں سے واپس آئے گی اور باپ کے قاتل کو بعد از توبہ باپ کہاں سے مل جائے گا۔ توبہ اسی صورت میں مفید ہو سکتی ہے کہ نجات کے تمام مواقع کھودینے سے پہلے گناہ کو

۱۔ دعائے گنج العرش کی بعض ادعیہ کے متعلق لکھا ہے۔ کہ ان کے پڑھنے سے دس دس لاکھ حج اور کئی کئی کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔

ترک کر دیا جائے۔

آیہ ذیل میں قریب کا لفظ خاص توبہ کے قابل ہے۔

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔

و توبہ انہی لوگوں کے لیے سودمند ہوتی ہے جو نادانی سے گناہ
کرتے ہیں اور جلد لوٹ آتے ہیں۔ ایسوں پر اللہ بھی مہربان
ہو جاتا ہے۔

توبہ دو اجزا کا مجموعہ ہے۔ اول جلد ندامت۔ دوم آئندہ کے لیے گناہوں
سے اجتناب۔

مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ
فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (الغلام)

جو لوگ نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد تائب
ہو کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو غفور و رحیم پائیں گے۔
یہی وہ توبہ ہے جس کے بعد آسودگیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا مِنْ بَعْثٍ ثُمَّ تَوْبُوا وَإِلَيْهِ يُمْتَحِنُكُمْ مَتَاعًا
مَحْسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ
(ہود)

تم اللہ سے معافی مانگو۔ اور اس کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ تمہیں
موت تک عمدہ اسبابِ حیات سے نوازے گا۔ اور مستحقِ عزت کو عزت

عطا کرے گا۔

تورات میں درج ہے۔

”اگر تو اپنے خداوند کی طرف پھرے گا اور اس کی آواز سنے گا۔
وہ تجھے نہ چھوڑے گا، نہ ہلاک کرے گا۔“

(استثنا ۳۱-۳۲)

”جب ان لوگوں نے فریاد کی۔ تو اللہ نے اُن کا نالہ سنا۔ ان کے
دُکھ پر نظر ڈالی اور اپنے عہد کو یاد فرمایا۔“

(زبور ۱۰۶-۱۰۷)

”تب انہوں نے اپنی مصیبتوں میں خداوند کو گکارا۔ خداوند نے
انہیں مصیبتوں سے چھڑایا۔ تاریکی اور موت کے سائے سے
باہر نکالا اور ان کی زنجیروں کو توڑ دیا۔“

(زبور ۱۰۶-۱۰۷)

حضرت کرشن علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

”اگر دنیا کا سیاہ کار ترین انسان بھی پورے خلوص کے ساتھ
میری غلامی میں آجائے تو اسے راستکار سمجھو۔ اس لیے کہ اس کا ارادہ
بہت مبارک ہے۔ ایسا آدمی بہت جلد فرض شناس بن جاتا ہے۔
اور دائمی سکون پاتا ہے۔ اسے کشتی کے فرزند یقین کر کہ میرا فدا
کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔“

(گیتا ۳۱-۳۲)

ماتا بڑھو علیہ السلام فرماتے ہیں:-

”اگر کوئی شخص گناہ کا اقرار کرے اور آئندہ اس سے بچے تو گناہ کا اثر رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے“

(بڑھو کامت ص ۹۵)

کسی بزرگ کے متعلق پڑھا تھا کہ وہ ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ تمام مصیبتیں بیماریاں اور پریشانیاں وہ تیر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ گناہ گار مخلوق پر برسا رہا ہے۔ کسی نے اٹھ کر سوال کیا کہ جب خدا کی مخلوق ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور اس کے تیر بھی ہر چار طرف چل رہے ہیں تو ہم ان تیروں سے کیسے بچیں؟ جواب ملا:-

”تیر انداز کی بغل میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔“

حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی مصائب کو تیر کہا تھا۔

”اے خدا سمندروں نے تجھے دیکھا۔ وہ ڈر گئے۔ ان کے گراؤ بے قرار ہو گئے۔ گھاؤں نے پانی انڈیل دیا۔ بادل گرے۔ تیرے تیر ہر چار طرف سے آئے۔ تیری گرج بگولوں سے اٹھئی۔ اور تیری بجلیوں نے کائنات کو روشن کر دیا۔“

(ذیلور ۱۸-۱۶)

مرزا غالب نے کہا ہے کہ

”قید و حیات و بندِ غم“ قید و حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں اور زندگی میں غم سے رہائی ناممکن ہے۔ لیکن مجھے مرزا سے اتفاق نہیں۔

میرے ہاں غم کا رشتہ زندگی سے نہیں بلکہ گناہ سے وابستہ ہے۔ اس لیے
مصرعہ مذکورہ میں یوں تبدیلی کیجیے :

ع بندِ گناہ و قیدِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں
گناہ کو زندگی سے نکال دیجیے اور دکھ کا سلسلہ معاً ختم ہو جائے گا۔
فَسَنُأْمِنُ وَأَصْلَحُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(الغمام)

جو لوگ ہماری باتوں کو مان لیں اور اپنی اصلاح کریں۔ انہیں
خوف و غم سے رہائی مل جائے گی۔
الْأَرِئَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(یونس)

(یاد رکھو کہ خدا کے دوستوں کے قریب نہ خوف آئے گا نہ غم)

حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں :-

”اے خداوند، تو میری پناہ گناہ ہے۔ میں نے خدا کو اپنا مسکن
بنالیا۔ اس لیے تجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ کوئی وبائیرے
غیبے کے پاس نہ پہنچے گی۔ کیونکہ خداوند اپنے فرشتوں کو حکم دے گا
کہ وہ سب راہوں پر تیری نگہبانی کریں۔ یہ فرشتے تجھے ہاتھوں پر
اٹھائیں گے کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھوکر نہ لگے۔ تو شیر اور
سانپ کو لتاڑے گا۔۔۔۔۔ اور اس لیے کہ تو نے خداوند سے دل
لگایا۔ وہ تجھے نجات دے گا۔“
(زبور ۹۱)

ہم اوراقِ گذشتہ میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ نے انسانوں پر محافظ مقرر کر رکھے ہیں۔ جو انہیں مختلف مصیبتوں اور حادثوں سے بچاتے ہیں۔ ان محافظین کی راہِ دل و دماغ تک بھی ہوتی ہے کہ عین مصیبت سے پہلے کوئی ایسا خیالِ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ انسان مقامِ خطر سے نکل جاتا ہے۔ میں ایک نیک پلیٹ لیٹر کو جانتا ہوں جو ایک روز لیٹ ہو گیا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا کہ سامنے سے سخت آندھی آگئی۔ چونکہ اس طوفان کے بالمقابل ٹالی کا آگے بڑھنا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ اس لیے پلیٹ لیٹر نے مزدوروں کو کہا کہ رگ جاؤ اور ٹالی اٹھا کر پٹری سے ذرا دُور رکھ دو۔ جونہی وہ ٹالی اُتار چکے تو صرف تین چار منٹ بعد کوئی پھیراناٹے سے پٹری پر سے گزر گئی۔ جب طوفان ختم کیا اور یہ لوگ اگلے اسٹیشن پر پہنچے، تو معلوم ہوا کہ وہ مال گاڑی کا ایک خالی ڈبہ تھا جو آندھی کی وجہ سے بھاگ نکلا تھا۔ اس واقعہ کے بعد اس پلیٹ لیٹر کا گمان اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ نہ سانپ سے ڈرتا ہے اور نہ چور سے اور عموماً اس کی زبان پر یہ جملہ رہتا ہے۔

”جس خدا نے مجھے اس طوفان کی رات بچایا تھا وہ مجھے ہمیشہ

بچائے گا۔ بشرطیکہ میری نیت میں فرق نہ آیا۔“

إِنَّ اللَّهَ يُدَارِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

(الحج)

(اللہ یقیناً اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے)

حضرت داؤد علیہ السلام دُکھ سے نجات پانے کی تدبیر یوں بتاتے ہیں:-

”خداوند میری چٹان۔ میرا گڑھ اور میرا نجات دہندہ ہے۔“

..... وہ میری ڈھال اور میری نجات کا سینکڑا ہے۔

میں قابلِ ستائش رب کو پکارتا ہوں اور یوں دشمنوں سے

رہائی پاتا ہوں..... جب موت کے پھندوں نے مجھے

گھیرا اور بے دین لوگوں کے سیلاب نے مجھے دھمکایا.....

تو میں نے تنگی کے وقت خداوند کو پکارا..... اس نے میری

آواز اپنی ہیکل میں سُنی۔ تب زمین کانپی۔ سارے پہاڑ جڑ سے

ہل گئے..... اس کے نعتوں سے دھواں اٹھا اور اس

کے منہ سے آگ نکلی..... خداوند آسمان میں گرجا.....

... تو اولے اور انگارے برسے لگے۔ اس نے تیر جھوڑے اور

دشمن پر اگندہ ہو گئے۔ اس نے بجلیاں چمکائیں اور وہ گھبرا گئے۔

..... پھر اللہ نے مجھے پکڑ کر گہرے پانیوں سے باہر کھینچ لیا۔ اس

نے دشمنوں سے مجھے چھڑایا..... کیونکہ وہ مجھ سے خوش تھا۔

خداوند نے میری صداقت کے مطابق مجھے جزا دی۔“

(زبور ۱۸)

مجھے یہ بہاروں اور برساتوں، یہ نعموں اور مستیوں، یہ رنگینیوں اور راحتوں کا

خالقِ رحمت مجسم نظر آتا ہے۔ اس کے پاس نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کے

لامحدود خزانے ہیں۔ یہ سب النمان کے لیے ہیں۔ خدا نے ان بہاروں اور برساتوں کو

کیا کرنا ہے۔ کریمی اُس کی فطرت ہے۔ نیا صنی اُس کی عادت ہے۔ ربوبیت اس کا خلق ہے۔ وہ اپنی نعمتوں سے تمھارے آنگن۔ میدان اور کھیت بھر دے۔ اگر تم بدکاریوں سے اُسے ناراض نہ کرو۔ اور آئین شکنی سے اس کی مخلوق کے سکون میں خلل نہ ڈالو۔

کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (قرآن)

(اللہ نے رحمت کو اپنا فرض قرار دے رکھا ہے)

مسترت کا آغلف غم سے ہوتا ہے۔ اور غم کا مسترت ہے۔

مسترت

رشوت خوری۔ شراب نوشی۔ عیاشی۔ گپ بازی۔ لہو و لعب

اور راگ رنگ وہ لذتیں ہیں۔ جن کا انجام افلاس۔ رسوائی۔ ذلیل زندگی۔ بیماری۔

دھڑکن اور بے چینی ہے۔ دوسری طرف علم۔ عزت۔ ناموری۔ قیادت۔

سیادت وغیرہ وہ مسترتیں ہیں جو مصائب کے پہاڑ چیرنے کے بعد ملتی ہیں۔ روحانی

دنیا کی حدود بہت وسیع ہیں اور اس کی لذتیں بے شمار۔ کسی مصیبت زدہ

کی مدد کرنا کتنی بڑی لذت ہے۔ کسی یتیم کے آنسو پوچھ کر اس کی تربیت کرنا

کتنی عظیم مسترت ہے۔ بڑے سے بڑے خطرے میں سچ بولنا۔ وعدوں کو

پورا کرنا۔ کسی بے نوا کو تعلیم دلا۔ بیماروں کی خاطر شفا خانے کھولنا۔ کالج جاری

کرنا۔ بیواؤں کے وظائف باندھنا اور اور حق کی خاطر تن من تار کر دینا۔ یہ

سب وہ پاکیزہ مسترتیں ہیں۔ جن کو نہ زوال آتا ہے۔ اور نہ ان کی تاب و تازگی

میں فرق پڑتا ہے۔ جب یہ مسترتیں روح میں اپنا بسیرا کرتی ہیں تو روح میں

ایک قسم کا ارتعاش اور پھیلاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اتنا پھیلاؤ کہ اس میں آفاق

گم ہو جاتے ہیں۔ اس میں وہ رفعت آ جاتی ہے کہ اس کے سامنے آسمان بھی
پست معلوم ہونے لگتے ہیں۔ ایسی روح بلندیوں کی طرف چڑھتی جاتی ہے۔
یہاں تک کہ بارگاہ ذوالجلال کے جلوہ زاروں میں جا پہنچتی ہے۔ اس روح کو
اللہ نے نفس مطمئنہ کے نام سے یاد کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اؤْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً
مَرْضِيَةً (الفجر)

(اے مطمئن روح آؤ اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ ہم
تم سے خوش ہیں اور تم ہم سے خوش)

اسی اطمینان کا نام مسرت، سکون یا امن ہے جو گناہ سے برہم ہو جاتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ
لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (النعام)

جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم و گناہ کی آمیزش
سے پاک رکھا حقیقی امن (اطمینان) انہی کو حاصل ہے۔ اور نجات
کی راہ ہمیشہی لوگ چل رہے ہیں)

حضرت کرشن اس مسرت کی تفسیریوں پیش فرماتے ہیں :-

”جو شخص خواہشات نفسانی کو چھوڑنے کے بعد بے غرضی و بے خودی
کی پاکیزہ کیفیات سے سرشار ہو کر اللہ کی راہوں پہ بڑھتا چلا جاتا
ہے وہ دائمی مسرت کو پالیتا ہے“

(گیتا ۱۰)

” جو شخص حواس، دماغ اور عقل کو بس میں لانے کے بعد خواہشات، خوف اور جذبات کو ترک کر دیتا ہے۔ وہ تمام دکھوں سے رہائی پالیتا ہے۔“

(گیتا ۵/۱۸)

” میں تمام کائنات کا خالق ہوں۔ ہر چیز مجھ سے جنم لیتی ہے اس حقیقت کو پالنے کے بعد دانشمند پوری محویت سے صرف میری عبادت کرتا ہے۔ صرف میرے متعلق سوچتا ہے۔ میری ہستی میں ڈوب جاتا ہے۔ مجھ سے نور حاصل کرتا ہے اور میں اس کی تابانیوں کا لطف اٹھاتا ہوں وہ میرے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ یہی لوگ صحیح معنوں میں مسرور و مطمئن ہیں۔“

(گیتا ۱۰/۸-۹)

” جس مسرت کا آغاز ستم قاتل اور انجام آپ حیواں ہو۔ حقیقی مسرت وہی ہے۔ یہ عرفانِ نفس کے مقدس بطن سے جنم لیتی ہے۔ لیکن جس خوشی کا منبع محوسات ہوں۔ جس کا آغاز اُمرت اور انجام ستم قاتل ہو۔ جو اول و آخر محض فریب عقل و بصر ہو۔ جو خواب۔ کسل اور لاپرواہی کی تخلیق ہو، وہ غم ہے۔“

(گیتا ۱۸/۳۴-۳۵)

حیاتِ انسان مصائب کا ایک طویل سلسلہ ہے جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان نے مختلف راستے اختیار کیے۔ بعض نے یہ سمجھا کہ دولت سے مشکلات پر قابو

پا سکتے ہیں اور یہ نہ سوچا کہ خود دولت کتنی پریشانیوں کو ساتھ لاتی ہے بعض
نے غم کا علاج شراب نوشی سے کیا اور بے شمار مصیبتوں میں پھنس گئے۔ بعض
بازارِ حسن کی طرف چل دیے اور وہاں ایمان کے ساتھ متاعِ عقل و صحت
بھی کھو آئے۔ بعض لوگوں نے اُلجھ کر بیکار بن گئے۔ بعض جوگی بن کر جنگلوں
اور پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ جب انسان کی نگ و دو تلاشِ مسرت میں ناکام ہو
گئی تو ریتِ کائنات کو اس بے بس مخلوق پر رحم آیا۔ اور اس نے عرشی بلندیوں
سے آواز دی کہ اے بھٹکے ہوئے انسان میری طرف آ۔ کہ میں تجھے خوشی کی
راہیں بتاؤں۔ امن و سلام کی منازل دکھاؤں اور کامیابی کے گھر سمجھاؤں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَزَوْجٍ دَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ
فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (التوبة)

جو لوگ اللہ کی باتوں کو مان لیں اس کی خاطر وطن چھوڑ دیں اور
اس کی راہوں میں جان و مال قربان کر دیں۔ انہیں مدارج ملے ہیں۔
کامیابیاں ان کے پاؤں چومتی ہیں۔ اللہ انہیں رحمت و خوشنودی سزا
کی بشارت سناتا ہے اور لازوال مسرتوں کی جنت میں جگہ دیتا ہے۔
عصولِ مسرت کی تمام راہیں الہامی کتابوں میں تفصیلاً بتادی ہیں:-

قَدْ فَتَّلْنَا الْآيَاتِ يَقُومُ يَذْكُرُونَ هَلْهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النعام)

وہم نے نجات کے لیے اپنی باتیں کھول کھول بتادی ہیں۔ اگر یہ
ہمارے پیچھے چل پڑے تو انھیں امن و سکون کی منازل تک لے
جائیں گے اور ہر مرحلے پر ان کی امداد کریں گے)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ (یونس)

(اللہ انسان کو امن و سکون کے بیروں کی طرف مسلسل بلا رہا ہے)

ان راہوں پہ چل کا میا بیاں تیرے قدم چومیں گی۔ سترت کی بدلیاں تیرے سر پہ
سایہ کریں گی۔ اور تو ایک ایسی پُر سرور دنیا میں جا پہنچے گا، جہاں نہ غم کے نوے
ہوں گے نہ دکھ کی کراہیں، نہ افلاس کی تلخیاں ہوں گی نہ امراض کی تلملاہٹیں،
نہ مصائب کے سائے ہوں گے اور نہ خوف کی ظلمتیں۔

فَدُجَاءَ حُكْمٍ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ يَهْدِيْ بِهٖ اللّٰهُ
مَنْ اَتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَآ النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(المائدہ)

اللہ کی طرف سے تمھارے پاس یہ منبع نور یہ کتاب روشن پہنچ چکی
ہے مقصد یہ کہ ہم اپنے پیروؤں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھلائیں۔
غم کے اندھیروں سے نکال کر سترت کی منور دنیاؤں میں لے جائیں
اور انھیں نجات کی سیدھی راہ پر ڈال دیں)

بعض لوگوں کو آزار دینے میں مزہ ملتا ہے اور بعض کو راحت پہنچانے میں
سکون نصیب ہوتا ہے۔

دو آوازیں

اول :- آج فلاں مسافر کی جیب اس صفائی سے کاٹی کہ بس لطف ہی آگیا۔
 دوم :- آج جلسے میں ایک شخص کی جیب سے بٹوا گر گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھایا۔ لیکن بٹوے والا ذرا آگے نکل گیا تھا۔ میں بھیڑ کو چیر کر اس کے پاس پہنچا اور بٹوہ دیا تو اس نے شیریں زبان، چمکدار آنکھوں اور مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے اس انداز میں شکریہ ادا کیا کہ
 بس لطف ہی آگیا۔
 بتاؤ: کس کا لطف صحیح معنوں میں لطف ہے۔

دو آدمی

اول :- "میں اس موذی کی تاک میں مدت سے تھا۔ لیکن کوئی موقع نہ ملتا تھا۔ آج عدالت میں وہ جھوٹے گواہ گزارے۔ کہ حاکم نے اسے سات سال کے لیے جیل میں ٹھونس دیا۔ آج میں بے حد خوش ہوں، میرا دل جھوم رہا ہے۔"
 دوم :- فلاں سفید ریش مہاجر چھ ماہ سے جیل میں سڑ رہا تھا۔ اس کا جرم یہ کہ پاسپورٹ کے بغیر پاکستان میں کیوں داخل ہوا۔ کل جیل جانا ہوا تو اتفاقاً اس پر نگاہ پڑ گئی۔ نوزائی صورت۔ حیا دار آنکھیں۔ دلکش شخصیت بڑے پیارے انداز سے تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے جیل سے

آتے ہی ضمانت کی عرضی دے دی۔ جو آج منظور ہوئی۔ اسے جیل سے باہر لایا۔ گھر جا کر ہنلایا۔ جب چائے سامنے آئی تو اس نے بار احسان کے نیچے دی ہوئی بو جھل آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اور صرف اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو گیا۔

”آپ انسانیت کے ایک حسین پیکر ہیں“

نہ جانے ان الفاظ کا تاثر تھا یا ان احسان آلودہ نگاہوں کا کہ شہزادہ میرا دل فرط انبساط سے جھوم رہا ہے۔“

بتاؤ کس آدمی کو سچی خوشی نصیب ہوئی؟

: اگست ۱۹۴۷ء میں جب ہجرت کا سلسلہ شروع

ایک مثالی انسان ہوا۔ تو اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک

پروفیسر تھے۔ نام سعادت علی خاں۔ آپ ہر روز اپنی بیگم کے ساتھ واپس جاتے۔

دودھ پھل، ادویہ اور اغذیہ کی ایک خاصی مقدار اپنی جیب سے خرید کر

ہمراہ لے جاتے اور دن بھر زخمی مہاجرین کے زخموں اور دلوں پر مرہم رکھتے۔

بعد میں گورنمنٹ کالج کیمپور میں پرنسپل بن کر آ گئے۔ یہاں بھی ان کا دھیرہ

وہی رہا۔ اگر ہاسٹل میں کوئی طالب علم بیمار ہو جاتا۔ تو دعا، دوا، پھل وغیرہ

سے تادیم صحت اس کی تیمارداری کرتے۔ سحر کو تنہا پڑھتے۔ پھر ہاسٹل میں

آتے۔ بچوں کو باجماعت نماز پڑھاتے اور اس کے بعد قرآن کا درس دیتے۔

جب کبھی آپ لاہور جاتے، تو تمام طلبہ، عملہ اور احباب کے پاس فرداً فرداً

جا کر ان کی ضروریات نوٹ کرتے اور سب اشیاء لے کر آتے۔ مجھے یاد ہے کہ

ایک مرتبہ ایک صاحب نے انھیں کوڈلانے کو کہا۔ دوسرے نے ماہی گیری کا سامان لکھوا دیا۔ اور ایک بزرگ نے سنگر مشین اٹھوا دی۔ کہ فلاں مستری سے مرمت کرا لائیے گا۔ واپسی پر اُن کا سامان اس قدر زیادہ ہو گیا۔ کہ انھیں ساڑھے سترہ روپے سامان کا کرایہ دینا پڑا اور انھوں نے فرمائش کرنے والوں سے ذکر تک نہ کیا۔

سعادت علی خاں یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا کہ اُسے دوسروں کی تکالیف دُور کرنے اور ان کا بوجھ اُٹھانے میں ایک لذت ملتی تھی۔ یہی وہ لذت ہے جو شہزادہ بدھ کو شاہی محلوں سے باہر کھینچ لائی تھی۔ جو موسیٰ کو فرعون کے دربار میں لے گئی تھی۔ جس نے عیسیٰ کو بقول (بقول عوام) صلیب پہ چڑھا یا تھا، محمد (علیہ الصلوٰۃ) کو ہدفِ مظالم بنایا تھا اور سقراط کو کاسٹہ نہر پلا یا تھا، اگر ان مصائب سے ذرا آگے غیر فانی مسرت کے خزانے نہ ہوتے تو لوگ کیوں دکھ اٹھاتے، دنیا ان کے قدموں پر جہاں بھر کی دولت تیار کرنے کو تیار تھی، بشرطیکہ یہ اپنی راہ سے ہٹ جاتے۔ لیکن حقیقی مسرت کا جلوہ اس قدر نظر نواز و دلکش تھا، کہ جہاں ہست و بود کا بڑے سے بڑا ہنگامہ بھی انھیں اس راہ سے نہ ہٹا سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان تلخیوں میں جو مسرت حقیقی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ شہد کے چھتے نظر آتے تھے فرماتے ہیں :-

”خدا کی عدالتیں تمام و کمال سچی اور سیدھی ہیں وہ کندن سے زیادہ

تاناہک اور شہد کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہیں۔“

(ذہبوز ۱۹)

ماتما بدھ کو مسرت کی دولت شاہی محل میں نہیں بلکہ دل کی کٹیا میں ملی تھی۔
 ”اصلی آئندہ بھی ملتی ہے۔ جب دل پاکیزہ نصوات سے ہرگز ہو جائے“

(بدھ مت حصہ ۱۵)

اور ساتھ ہی اس پر یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ آئندہ یا سکون دل کا ثبات کی
 گراں بہا منت سارع ہے۔ اور یہ متاع صرف پاکیزگی سے حاصل ہوتی ہے۔
 سکون دل کی انتہائی کیفیت کو بدھ، زروان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور
 ہے۔

”زروان وہاں ہے جہاں انصاف و اخلاق کی حکومت ہو۔ جب
 لالچ نفرت اور فریب کی آگ بجھ جاتی ہے۔ تو زروان حاصل ہو
 جاتا ہے۔ تندرستی خود ایک نیکی ہے۔ قناعت بہت بڑا خزانہ
 ہے اور سکون خاطر بہترین ساختہ ہے۔“

(بدھ مت حصہ ۹)

دنیا کے تمام انبیاء صرف ایک ہی مقصد کے لئے آئے تھے کہ نوع انسان کو یہاں
 اور وہاں دکھ سے نجات دلائیں۔ سب نے سکھ کی ایک ہی راہ بتائی۔ یعنی
 نیکی، اور سب نے گناہ کو دکھ قرار دیا۔ گو ان انبیاء کی تعداد ایک لاکھ سے
 متجاوز تھی۔ لیکن دکھ سے نجات کا طریقہ سب نے ایک ہی بتایا تھا۔ انھوں
 نے حیاتِ انسانی کے تمدنی و معاشی پہلوؤں پر بھی کچھ ہدایات دی تھیں چونکہ
 معیشت و تمدن تغیر پذیر ہیں۔ اس لیے یہ ہدایات بھی تبدیل ہوتی رہیں۔
 دوسری طرف حقیقی مسرت کے خدو خال میں نہ کسی تبدیلی کا امکان تھا اور نہ

گنجائش۔ لہذا اس کے حصول کا راستہ بھی ہمیشہ ایک رہا اور ایک رہے گا۔ اسی
 راستے کا دوسرا نام مذہب ہے۔ جو حقیقی مسرت کی طرح غیر متغیر ہے۔
 مہاتما بدھ کیا نرے کی بات کہتے ہیں:-

” جس طرح سمندر کا فائقہ ایک ہی ہے یعنی نمکین۔ اسی طرح میری تعلیم کا
 بھی فائقہ ایک ہی ہے۔ یعنی غم سے نجات“

(بدھ مت ص ۷۷)

ایک اور موقع پر فرمایا:-

” میں ایک ہی بات سکھاتا ہوں یعنی دکھ سے رہائی“

(بدھ مت ص ۷۷)

حوادث میں اختیار کی حفاظت

کسی فرد کے متعلق یہ فیصلہ کرنا کہ وہ نیک ہے یا بد، بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ اس کی ساری زندگی کے تمام اعمال ہمارے سامنے نہیں ہوتے اور اگر ہوں بھی تو ہر عمل کی قدر و قیمت معین کرنے کے بعد اس کی نیکی و بدی کا فیصلہ دینا تقریباً ناممکن ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ نے اعمال کی قدر و قیمت معین نہیں کی۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ روزہ بڑی نیکی ہے یا نماز۔ اگر روزے کو فضیلت حاصل ہے تو کتنی۔ آیا دس نمازیں ایک ایک روزے کے برابر ہیں یا پچاس۔ جب ہم بحیثیت ممتحن طلبہ کے پرچے دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ہر سوال کے نمبر مقرر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم بہتر کو بدتر سے متمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ طالبات العلم نے کتنے سوال حل کیے ہیں اور ہر سوال کے نمبر کتنے ہیں۔ وہاں ہم بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کسی فرد کے تمام اعمال ہمارے سامنے نہیں ہوتے اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل کے نمبر کتنے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندازے عموماً غلط ہوتے ہیں اور انہی غلط اندازوں کی بنا پر ہم خدا پر اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ لوجی فلاں حرام خور طوائف باز اور بدکار تو عیش کر رہا ہے۔ اور ہمیں نان جو میں تک میسر نہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس طوائف باز کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے پانچ چھ یتیم پال رکھے ہوں۔ نو دس یتیموں کو روزی دے رہا ہو۔ سات آٹھ غریبوں کو ایم اے تک تعلیم دلائی ہو۔

پان سات لاکھ روپیہ کسی یونیورسٹی یا کالج کی تعمیر کے لیے دے دیا ہو۔ یا
 دفاع ملک و ملت کے لیے کسی وقت سر دھڑ کی بازی لگادی ہو اور ممکن
 ہے کہ اس کے یہ کارنامے اللہ کو متھاری نمازوں سے زیادہ پسند آگئے
 ہوں۔ بیشک طوائف بازی و عیاشی گناہ ہیں۔ ممکن ہے اسے ان گناہوں
 کی سزا کسی اور صورت میں مل رہی ہو، مثلاً اس کی اولاد نالائق ہو۔ بیوی
 بد چلن ہو۔ ملکی نظر باز ہو۔ خود کسی بیماری میں مبتلا ہو۔ یا اس کے دشمن بڑھ
 رہے ہوں۔ سزا کی صورت صرف افلاس ہی نہیں۔ سینکڑوں اور صورتیں بھر
 ہیں اور اللہ جو سزا چاہتا ہے۔ گنہگار کو دے دیتا ہے۔ اللہ سے یہ پوچھنا کہ
 اس نے فلاں سزا کیوں دی۔ اور فلاں کیوں نہ دی حماقت ہے۔ وہ عادل
 ہے۔ دنیا کا ناظم ہے اور بے حد دانشمند ہے وہ جب کوئی فیصلہ صادر کرتا
 ہے تو طرز کی ساری زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ تمام حالات کو
 دیکھ کر نہایت چھٹا موزوں اور مبنی بر انصاف فیصلہ جاری کرتا ہے۔ اس
 کے فیصلوں کو بیک طرفہ جانبدارانہ یا غیر منصفانہ قرار دینا نادانی کی انتہا ہے
 بہر حال ہمیں یہ قطعاً معلوم نہیں کہ نیک کون ہے اور بد کون؟ البتہ
 اتنا یقیناً معلوم ہے۔ کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، تو نیک
 بچ جاتے ہیں اور برے تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں ایسے کئی
 حوادث دیکھے ہیں مثلاً ۱۹۳۶ء کا ذکر ہے کہ میں جموں کے راستے کشمیر
 جا رہا تھا۔ ایک بس اندازاً نصف میل کے فاصلے پر آگے جا رہی تھی
 ایک پہل پر سے گزر رہی تھی کہ بے قابو ہو گئی۔ اور اندازاً دو سو فٹ گہرے گھا

میں گر کر چور چور ہو گئی۔ مسافروں کی زیادہ تعداد فوراً ہلاک ہو گئی۔ بعض شدید زخمی ہوئے بعض کم۔ اور دو تین اُس کھڑے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ ان کے جسموں پر خراش تک نہیں تھی۔ ہم اوراقِ گذشتہ میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ نے ہر جاندار پر محافظ مقرر کر رکھے ہیں۔

يُؤْمِنُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. (ہود)

دعا تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے

اِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. (طہ)

بے شک ہم نے ہر جاندار پر ایک محافظ مقرر کر رکھا ہے

وَدَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ. (سبا)

تمہارا رب ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے

جب کوئی بدکار اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، تو اسے اس حفاظت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ حادثہ مذکورہ میں وہ دو تین مسافر جو بالکل بچ گئے تھے۔ اللہ کی حفاظت میں تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ اس کے پیٹ کے نیچے گندم کی ایک بوری اور اوپر کسی مسافر کا بستر آگیا۔ اور وہ بچ نکلا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بوری اور بستر محض اتفاقاً اس مسافر کے نیچے اوپر آ گئے تھے یا کوئی خفیہ ہاتھ وہاں کام کر رہا تھا۔ میرا یہ محکمہ ایمان ہے کہ یہ انتظام ان خفیہ محافظین کا تھا اور باقی مسافر اس لیے تباہ ہو گئے کہ اللہ نے انہیں حفاظت کے قابل نہ سمجھا تھا۔

۲۔ بچپن کا ذکر ہے۔ کہ میں ایک کھیت میں اپنی بھینس کے لیے چارہ

کاٹ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چیز میری دائیں ران کو چھوتی ہوئی سرک رہی ہے۔ گردن جھٹکا کر دیکھا تو ایک خوفناک سانپ نظر آیا۔ جو ایک بل سے نکل کر ایک طرف کو روانہ تھا۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی اور میں گھر کی طرف سرپٹ بھاگ نکلا۔ سوچتا ہوں سانپ نے مجھے کیوں نہ کاٹا؟ اس کا جواب یہی ہونکتا ہے کہ کوئی طاقت میری حفاظت کر رہی تھی۔ سانپ کا ڈنک دہراور دماغ اسی طاقت کے بس میں تھے۔ اس طاقت نے سانپ کے دماغ میں ڈسنے کا ارادہ ہی پیدا نہ ہونے دیا۔ اور اس طرح میں بچ گیا۔

۳۔ ۱۹۷۵ء کا واقعہ ہے کہ ایک بس کیمپور کی طرف آرہی تھی۔ جب شہر کے قریب پہنچی۔ تو اللہ نے ڈرائیور کے ہاتھ ڈھیلے کر دیئے اور وہ ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ گیارہ مسافر جن میں سات پٹواری تھے۔ جگہ پر گر گئے، کچھ زخمی ہوئے اور چار پانچ بالکل بچ گئے۔

کیا یہ بچ جانے والے مسافر سب نیک تھے؟ اور ہلاک ہونے والے سب بُرے تھے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ البتہ اللہ نے قرآن حکیم میں چند ایسے حادثوں کا ذکر کیا ہے اور بچ جانے والوں کے متعلق ہر جگہ یہی کہا ہے کہ وہ نیک تھے اس لیے بچ گئے مثلاً

۱۔ قوم ہود کے متعلق ارشاد ہے:-

وَلَمَّا حَبَأَ أَمْرُنَا لَنَجِّنَا هُوْدًا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِرُحْمٰنِنَا وَنَجِّنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝

(ہود)

اجب قوم ہود پہ ہمارا عتاب نازل ہوا۔ تو ہم نے ہود اور اس کے
پیروں کو اپنی نوازش سے بچا لیا۔ اور ایک ہولناک عذاب سے
انہیں محفوظ رکھا۔

۲۔ اسی طرح جب ثمود پہ تباہی آئی۔ تو

نَحْنُ نَا صَلَاحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (ہود)

(ہم نے صالح اور دیگر اہل ایمان کو بچا لیا)

۳۔ جب اہل مدین کو بکلیوں نے بھون ڈالا تو

نَحْنُ نَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا (ہود)

(ہم نے شعیب اور اس پہ ایمان لانے والوں کو بچا لیا)

۴۔ جب قوم نوح پہ طوفان ٹوٹ پڑا۔ تو

وَنَحْنُ نَا ذَاكِلَةً مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

وَنَرَكُنَا عَلَيْنَا فِي الْآخِرِينَ هَذَا سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ هَذَا أَنَا كَذَّابٌ

يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ هَذَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ هَذَا نَحْنُ الْآخِرِينَ (صافات)

دہم نے نوح اور اس کے پیروں کو اس عذابِ عظیم سے بچا لیا۔ صرف اس کی اولاد کو

دنیا میں باقی رکھا۔ اس کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں بھی زندہ رہا۔ جب تک یہ کائنات موجود

ہے۔ نوح پہ سلام و سکون برستے رہیں گے۔ ہم پاکیزہ کاروں کو اسی طرح اجر دیا کرتے

ہیں۔ نوح ہمارا فرما بزدل غلام تھا۔ ہم نے اس کے شکرین کو طوفان میں ڈبو دیا تھا

مذہب اس وقت تک متفقین عالم کا خیال یہی ہے کہ طوفانِ نوح کے بعد نسلِ انسانی کا سلسلہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں

عام، سام اور یافث سے شروع ہوا تھا۔ موجودہ انسان صرف نوح کی نسل سے ہیں۔

۵۔ جب قوم نوط کوزلاؤں نے آیا، تو

وَإِنَّ نُوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۚ
إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرُسِينَ ۚ

(صافات)

نوط ہمارا رسول تھا۔ ہم نے اُسے تمام متبعین و اقارب سمیت
بچا لیا۔ ایک بڑھیا کے سوا (جو عذاب کے وقت نوط کے ساتھ
نہ گئی) اور پیچھے رہ گئی۔ ہم نے اس بڑھیا کو دیگر شکاریں کے
ساتھ تباہ کر دیا۔

۶۔ جب قوم ایاس نے حضرت ایاس کی بات کو نہ سنا تو اللہ نے فرمایا:-
فَإِنَّمَا مَعْضُرُونَ ۚ إِلَّا رِبَاذَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۚ

(صافات)

دکر ان لوگوں کو پکڑ لیں گے۔ البتہ ہمارے مخلص بندے ہماری
گرفت سے محفوظ رہیں گے۔

۷۔ فرعون کی غلامی ایک المناک عذاب سے کم نہ تھی۔ جب بنی اسرائیل
اللہ کے سامنے گر گڑائے تو

نَجَّيْنَاهُمْ مِّنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ

(صافات)

(ہم نے موسیٰ و ہارون اور ان کی قوم کو اس کربناک عذاب سے
نجات دے دی)

کیوں؟

سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ إِنَّا كَذَّبْنَا نَجْمَ الْمُحْسِنِينَ ۚ
إِنَّهُمْ مِمَّا مِنِّ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۚ

(صافات)

(اس نے کہ موسیٰ و ہارون ہمارے نیک بندے تھے ہم نیکوکاروں
کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ موسیٰ و ہارون پر ہمارا
سلام)

اور دوسری طرف فرعون اکڑتا ہی گیا تو

فَأَنشَقْنَا مِنْهُمْ أَعْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ

(اعراف)

(ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا)
خدا کی عذاب کا سلسلہ اقوام مذکورہ تک ہی محدود تھا۔ بلکہ ہر زمانے میں لوگ
گمراہ ہو کر پٹتے رہے۔ اور نیک ہمیشہ محفوظ رہے۔

وَلَقَدْ أَهَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَلَقَدْ أَذَّ سَلْنَا
فِيهِمْ مُّذِرِينَ ۚ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ

(صافات)

لے یہاں ترجمہ میں آیات کی ترتیب بدل دی گئی ہے۔ آخری آیت کا ترجمہ پہلے ہے۔
اور پہلی کا آخر میں۔

ان سے پہلے بھی کئی اقوام گمراہ ہوئیں اور ہم نے اپنے رسول ان کی طرف بھیجے۔ ذرا دیکھو تو سہی کہ خطاکاروں کا انجام کیا ہوا؟ اور نیک بندے کس طرح مصائب سے محفوظ رہے؟

یہ تو تھے قومی حوادث۔ انفرادی مشکلات میں بھی اللہ نیکوکاروں کی ہمیشہ مدد کرتا رہا۔ طبیعی لغزشوں کی سزائیں اٹل ہوا کرتی ہیں۔ آگ میں کوئی ہاتھ ڈالے۔ جل جائے گا۔ بچھو کو کوئی چھڑے ڈنگ کھائے گا۔ طاعون زدہ بستی میں کوئی پھنس جائے۔ بیمار ہو گا۔ بلندی سے کوئی گرے چوٹ آئے گی۔ طبیعی قوانین اچھے یا برے تو نہیں دیکھتے۔ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں کسی ایسی ہی لغزش کا شمار ہو کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑا گڑاے تو

فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا لَهُ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ

(انبیاء)

ہم نے اس کی آواز سن لی اور اس کی تکلیف دور کر دی

سوال بجزیب اللہ نے محافظ مقرر کر رکھے ہیں۔ اور بیمار کیسے بھی ایک طرح کی سزا۔ تو پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مصیبت میں کیوں پھنسایا؟ وہ محافظ کہاں چلے گئے تھے۔ اور یہ سزا کس گناہ کی تھی۔

جواب یہ پیغمبروں سے بھی لغزشیں ہو سکتی ہیں۔ اور انہیں بھی سزائیں مل سکتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی اور انہیں

جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبلی کو
خواہ مخواہ مار ڈالا۔ اسے شیطانی فعل تسلیم کیا۔

هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (التقص)

(اے رب یہ شیطانی فعل تھا)

اور پھر گڑگڑا کر معافی مانگی۔

دَبَّ إِلَيَّ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي (التقص)

(اے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم توڑا ہے)

فَغْفِرْ لَهُ (التقص)

(اور اللہ نے اسے معاف کر دیا)

گو قرآن میں حضرت ایوب کے کسی گناہ کا ذکر موجود نہیں۔ تاہم ممکن
ہے کہ اُن کی بیماری کسی نعرش کی سبب ہو۔ اللہ کی عادت جاریہ یہی ہے۔
کہ وہ گناہ کے بغیر سزا نہیں دیا کرتا۔ اس کی واضح مثال حضرت یونس علیہ السلام
کا قصہ ہے۔ کہ آپ بے تحد خلوت گزین اور تنہائی پسند واقع ہوئے تھے۔
جب اللہ نے آپ کو منصب نبوت سے نوازا اور اہل ینبوا کو ڈرانے کا
حکم دیا تو آپ خلوت سے نکلے تو سہی۔ لیکن بادل ناخواستہ۔ پھر جب
ینبوا والوں نے بات نہ سنی اور آپ نے عذاب کی دعا مانگی۔ تو عذاب کا
وقت مقرر ہو گیا اور حضرت یونس صحران کی طرف چل دیے۔ جب عذاب

ملہ اسلامی اور اسرائیلی روایات میں ایسا ہی مذکور ہے۔

کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ تو ساری قوم گرگڑا کر معافی مانگنے لگی۔ چنانچہ عذاب ٹل گیا۔ اس پر شیطان نے انسانی صورت بدل کر حضرت یونسؑ سے کہا کہ تیرے خدائے وعدہ کرنے کے باوجود اس قوم پر عذاب نہیں بھیجا۔ اس پر حضرت یونسؑ زیادہ بگڑ گئے اور بڑے غیض و غضب کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو پڑے۔ ممکن ہے آیہ ذیل میں اسی غصے کا ذکر ہو۔ بہر حال اللہ نے اس حرکت کو گستاخی قرار دے کر حضرت یونسؑ کو دیل مچھل کا لقب بنا دیا۔ اس اندھیرے میں حضرت یونسؑ نے رورو کر معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا۔

وَذَالِئُونٍ ۖ اِذْ ذٰهَبَ مُغَاظِبًا فَنظُنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ
عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
سُبْحٰنَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَاَسْتَجِبْنٰهُ
وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُخَيِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ■
(انبیاء)

اور یونسؑ کی کہانی بھی سُن لو کہ وہ ہم سے ناراض ہو کر چل دیا۔ اور اس کا خیال یہ تھا کہ اب اس پر ہمارا بس نہیں چل سکے گا جب مچھلی اسے نگل گئی تو اس اندھیرے میں اس نے ہمیں پکارا۔ اسے مقدس رب! میرا سہارا صرف تو ہے۔ میں گنہگار ہوں میری نفرتش معاف کر۔ ہم نے اس کی پکار سُن لی اور غم سے اسے چھڑا دیا۔ ہم اہل ایمان کو اسی طرح

نجات دیا کرتے ہیں)

مکن ہے کہ حضرت ایوبؑ کو بھی کسی ایسی ہی لغزش کی سزا ملی ہو۔ واقعہ کچھ ہو بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ دینداروں کی پُکار بہت جلد سنتا ہے اور ان کا دکھ دور کر دیتا ہے۔

سوال :- جب اللہ ان کی فریاد اتنی جلد سن لیتا ہے تو پھر انہیں دکھ دیتا ہی کیوں ہے؟

جواب :- اگر لغزش کی عذراندہی، تو انسان ایک اور لغزش کرتا ہے اس کے بعد ایک اور اس طرح اس کا اخلاقی و روحانی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کی تباہی پسند نہیں کرتا اس لیے پہلی لغزش پسہی پکڑ لیتا ہے۔ تاکہ یہ سلسلہ رُک جائے۔

تفصیل بالاسے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ نیک افراد و قوم پر عذاب نہیں بھیجا کرتا۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ يُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
(ہود)

دیرات نیک لوگوں کی بستی کو کبھی ظلم سے ہلاک نہیں کرتا۔
اہل تقویٰ کا انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔

وَأَنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَّآبٍ۔

(خدا سے ڈرنے والوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے)

اور کہ وہ بدکاروں سے سدا انتقام لیتا ہے۔

فَأَنْتَقِمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(ہم نے مجرموں سے ہمیشہ انتقام لیا اور ایمانداروں کی سدا مدد
کی، کہ یہ ان کا حق تھا)

سوال: ایک طرف تو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا مجرم کو ڈھیل دیتا
ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک
بندوں کو پہلی ہی لغزش پر پکڑ لیتا ہے۔ ان میں کوئی بات صحیح ہے۔

جواب: دونوں صحیح ہیں۔ عادی بدکاروں کو تباہ کرنے سے پہلے
اللہ کافی مہلت دیتا ہے کہ شاید واپس آجائیں۔ قرآن حکیم
کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مہلت ہمیشہ سیاح کاروں کو دی جاتی رہی۔

وَأُمْلِي لَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بَعْدَ مَا بَدَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ الَّذِينَ
دَعَوْا إِلَى اللَّهِ يَكْفُرُوا ۚ وَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَفَرُوا
مُحْكَمٌ هُوَ (محکم ہوتی ہے)

وَكَايَتُنَا مِنْ قَوْمٍ قَوْمِيٍّ أَمَلِيَتْ لَهُمْ أَهْلًا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَا
(حج)

(ہم نے کتنی ہی بد اعمال بستیوں کو پہلے مہلت دی اور پھر
پکڑ لیا۔)

فَأَمَلِيَتْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا (سرعد)

(ہم نے کفار کو مہلت دی)

وَحُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ

(حج)

(موسیٰ کا انکار کیا گیا۔ اور ہم نے کفار کو مہلت دے کر پھر پکڑ لیا)

لیکن انبیاء کو یہ مہلت نہیں دی جاتی۔

اول : اس لیے کہ انبیاء کی لغزشوں کا اثر ان کے پیروؤں پر پڑتا ہے

اور پوری قوم کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

دوم : ایک لغزش سے دوسری اور دوسری سے تیسری پیدا ہوتی ہے

اور بالآخر سارا اخلاقی نظام متزلزل ہو جاتا ہے۔

اس لیے جو منی کوئی پیغمبر غلطی کرتا ہے۔ اُسے وہیں پکڑ لیا جاتا ہے۔

جب حضور علیہ السلام نے ایک نابینا سے بے التفاتی برتی۔ تو جھٹ بٹس

وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ (رسول نے چلے گئے ہیں ہو کر مُنہ

پھیر لیا۔ جب ایک نابینا اس کی محفل میں آیا) کی تہدید نازل ہوئی۔ جب

آپ نے مدینہ کے مشہور منافق عبداللہ بن ابی پہ نماز جنازہ پڑھی تنبیہ ذیل

نازل ہوئی۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ

إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ۝

(توبہ)

۱) اے رسول! جب ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو تم نہ تو

ان کا جنازہ پڑھو۔ نہ قبر پر جاؤ۔ یہ لوگ خدا و رسول کے دشمن
تھے اور مرتے دم تک ماسق رہے)

۲۔ جب آپ نے مخالفین کی زبان بند کرنے کے لیے کوئی معجزہ طلب کیا۔
وہ نہ ملا۔ اور آپ اللہ کے اس رقیب پر کچھ شاک کی سے ہو گئے۔ تو اللہ
نے یوں ڈانٹ پلائی۔

وَإِنْ كَانَ حَبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اشْتَطَعْتَ أَنْ
تَبْغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ
بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ (النعام)

(اے رسول! اگر تم پر ان لوگوں کا انکار شاق گزور رہا ہے اور
معجزہ چاہتے ہو تو سرنگ کھود کر زمین کے پیٹ میں اتر جاؤ۔ یا
بیرطھی لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ۔ اور کوئی معجزہ ڈھونڈ لاؤ۔ اگر
اللہ چاہتا، تو انہیں ہدایت کی راہ پر ڈال دیتا۔ تم ایسے معطلات
میں جاہل مت بنو)

ایک اور موقع پر ارشاد ہوا۔

۳۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (شعراء)
(اے رسول! کیا تم اس رنج میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔
خود کشی کرنا چاہتے ہو)

۴۔ جب مقام احد میں بعض صحابہ مال غنیمت کی خاطر اپنے مورچوں سے نکل

آئے تو فوراً سزا ملی فتح شکست میں بدل گئی۔ اور حضور علیہ السلام کا واثق
شہید ہو گیا۔

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ
شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ
مُذَبِّبِينَ ۚ

توبہ ۱

ا وہ حنین کا واقعہ یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر مغرور ہو گئے تھے۔
یہ کثرت تمہیں نہ بچا سکی۔ یہ وسیع زمین تم پر تنگ ہو گئی اور تم
پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔

عفو و مغفرت

گو تو بہ کے ضمن میں مغفرت پر بحث ہو چکی ہے، لیکن ہنوز اس بحث کے چند پہلو تشریح طلب ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک طرف تو لکھا ہے کہ ”الانسان کوزرہ بھر بدی کی بھی سزا ملے گی“ (زلزلہ) اور دوسری طرف عفو و مغفرت پر بھی سینکڑوں آیات موجود ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر گناہ کی سزا مل کر رہتی ہے؟ تو پھر مغفرت کا کیا مطلب؟ اور اگر نہیں ملتی تو مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

اور

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

(برائی کی سزا ایک ویسی ہی بُرائی ہے) کی تفسیر کیا ہے؟

جواب: گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ اول وہ گناہ جس کی سزا فوراً مل جاتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی اپنے گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ ایک طالب العلم سالانہ امتحان سے غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص دو توڑے ایفون کھا جاتا ہے۔ یا ضرورت سے زیادہ شراب پی لیتا ہے۔ کوئی غنڈہ کو توال کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارتا ہے۔ و قس علی ہذا۔ یہ لوگ فوراً سزا پالیتے ہیں۔ دوم۔ وہ گناہ جن کی سزا ذرا دیر سے ملتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی ماں باپ کی توہین کرتا ہے۔ بیوی کو بے وجہ گھر سے نکال دیتا ہے۔ جھوٹی شہادت دیتا ہے۔ مردم آزاری کرتا، رشوت کھاتا اور جھوٹے سفر خرچ وصول کرتا ہے۔ بدقول۔ بدعہد مائل بہ غلمان۔ نظر باز ابدان دیش اور بدکُن ہے۔ پھر وہ یہ

تمام گناہ اس ہشیاری سے کرتا ہے کہ قانون اور سماج ہر دو کے اعتبار سے بچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص خدائی انتقام کا لازماً شکار ہوگا۔ لیکن قدر سے دیر کے بعد۔ پہلے قسم کے گناہوں میں مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ سزا مل چکی۔ اگر کوئی چور دو سال قید کی سزا پاتا ہے اور وہ یہ قید کاٹ آتا ہے۔ تو اب عدالت سے اس کی یہ التماس کہ اُسے وہ دو سال کی قید معاف کی جائے۔ بے معنی ہوگی۔ مغفرت کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے۔ جہاں گناہ تو ہو چکا ہو، لیکن سزا نہ ملی ہو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ خدا سزا کو ٹال دے؟

ہاں ہے!

- ۱۔ فرض کیجئے۔ ایک بیٹا نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کچھ مدت بعد اسے اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آکر والدین سے گزشتہ بداعتدالیوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور آئندہ سعادت مند رہنے کا عزم کرتا ہے۔ کیا یہ سنگ دلی نہیں ہوگی۔ اگر والدین اسے معاف نہ کریں؟
- ۲۔ آپ بیابان میں جا رہے ہیں۔ ایک دہقانی آپ کے کپڑے اتار لیتا ہے۔ ایک روز بعد وہ اٹھائے سفر میں دوبارہ آپ کو آ لیتا ہے۔ کپڑے لوٹاتا۔ معافی مانگتا۔ آٹھو بھاتا۔ اور اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کرتا ہے۔ کیا اسے معاف کرنا کوئی قبیح فعل سمجھا جائے گا۔
- ۳۔ ایک طالب علم استاد سے گستاخانہ پیش آتا ہے۔ رپورٹ ہوتی ہے۔ لیکن

پر پیل کوئی سزا نہیں دیتا۔ دو چار ماہ کے بعد وہ لڑکا آپ کے گھر میں آکر تہ دل سے قصور کی معافی مانگتا ہے کیا اُسے معاف نہ کرنا ظلم نہیں ہوگا؟ دنیا میں ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا یا سزا ہے۔ ایک پشیمان غلام کی ندامتِ الحاح اور عہدِ اصلاح کی جزا صرف معافی ہی ہو سکتی ہے۔ اسے اس جزا سے محروم کرنا شدید بے انصافی ہے۔

سزا و قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو والدِ معلم یا حاکم عادل کی طرف سے ہو اور دوسری وہ جو جانی دشمن دے۔ پہلی کا مقصد ہمیشہ اصلاح ہوتا ہے اور دوسری کا محض انتقام۔ اگر کوئی گناہگار سزا ملنے سے پہلے ہی اصلاح کا محکم ارادہ کر لے تو اُسے سزا دینا ظلم ہوگا۔ اس لیے کہ مقصدِ سزا پہلے ہی حاصل ہو چکا۔ اب سزا چہ معنی دار ہے۔

۴۔ فرض کیجیے ایک آدمی روزانہ شراب پیتا ہے۔ شراب کا اثر اس کے قلب و جگر پر باقاعدہ پڑتا رہتا ہے اور اس کے نظامِ جسمانی میں کافی فتور واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن مکمل تباہی سے پہلے وہ سنبھل جاتا ہے۔ شراب چھوڑ دیتا ہے۔ قلب و جگر کے ضعف کو مناسب غذا و ورزش سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا یہ ہمارا مشاہدہ نہیں کہ رفتہ رفتہ شراب کا اثر دور ہو جائے گا اور اس کی صحت لوٹ آئے گی۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (ہود)

(اچھے اعمال بُرے اعمال کا اثر زائل کر دیتے ہیں)

۵۔ مغفرت کے لغوی معنی ہیں چھپانا، ڈھانکنا اور چادر ڈال دینا جس سے

ایک آدمی گناہ کو چھوڑ کر نیک بن جاتا ہے تو اس کی نیکیاں ایک چادر کی طرح گناہوں کو چھپا لیتی ہیں۔ عوام کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ آدمی کبھی بدکار بھی تھا۔ ہمارے ضلع کا ایک آدمی مختلف اخلاقی کمزوریوں کا شکار تھا۔ آج سے نوادس برس پہلے اپنی اصلاح کا خیال آیا۔ چنانچہ اس نے توبہ کی۔ مالک و مضایع کے جھگڑے میں کود کر غربا کی قیادت سنبھالی اور اس راہ میں یہاں تک جہاد کیا کہ اسے گولی مار دی گئی۔ آج اس کے مزار پر نذرانے چڑھتے۔ چراغ جلتے اور باقاعدہ عرس ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ اس شخص کی آخری زندگی نے اس کی گزشتہ زندگی کو کیسے چھپا لیا؟

اللہ ہمارا مربی۔ محسن، مددگار اور دوست ہے۔ اس لیے اس کی سزا میں انتقامی نہیں ہوتیں، بلکہ اصلاحی ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی گناہگار سزا سے پہلے اصلاح کا عزم مصمم کر لے۔ تو اغلب یہی ہے کہ اس کی سزا مل جائے گی اور اسی کا نام مغفرت ہے۔ مست بھولیے کہ معافی کی لازمی شرطیں دو ہیں۔ ندامت اور اصلاح۔ اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو معافی کی امید نہ رکھیے

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (طہ)۔

دہم اس خطا کار کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں جو پہلے نادیم ہو پھر ہماری ہدایات کو ماننے پھر ان پر عمل کرے اور پھر سیدھا ہی چلتا جائے۔

مغفرت کا عام تصور یہ ہے کہ خدا غفور رحیم ہے۔ ہم نیک ہوں یا بد، اس کا کام معاف کرنا ہے۔ یہ تصور غلط احادیث سے نکلا ہے۔ جہاں وضو کرنے، صرف کامیٹھنے، حلوہ کھلانے، کاجل لگانے اور خضاب کرنے کا اجر تمام گناہوں کی معافی اور کئی کئی بہشتوں کی صورت میں درج ہے۔ ہمارے واعظین ان احادیث کو بارہ سو برس سے گلی گلی سنارہے ہیں۔ بلکہ کچھ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں۔ جن کے رُوسے اُمتِ مسلمہ بخشی بخشاٹی ہے۔ اور اس کا کوئی گناہ گناہ ہی نہیں۔ ان حالات میں ہمارے اہل کار کیوں رشوت نہ کھائیں۔ ہمارے گواہ کیوں جھوٹ نہ بولیں۔ ہمارے لیڈر کیوں تجوریاں نہ بھریں۔ ہمارے تاجر کیوں ہمارا لٹونہ چوبیس میں ان سب کو اللہ کا یہ فیصلہ ایک مرتبہ اور سنا دینا چاہتا ہوں۔ کہ خدائی مغفرت حاصل کرنے کے لیے شرائط ذیل کی پابندی لازمی ہے۔

الَّذِينَ قَابُوا وَأَصْحُوا وَاعْتَبُوا بِاللهِ وَأَخَاصُوا
دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ه (نساء)

(جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں۔ پھر اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کی رسی کو تمام لیں اور پورے خلوص و یکسوئی سے خدائی منابٹے پر کار بند ہو جائیں۔ ہم ایسے ہی لوگوں کو ایمانداروں میں شمار کریں گے)

مکمل تفصیل کے لیے میری کتاب "دعا اسلام" ملاحظہ فرمائیے۔

ان تفصیل کا ماحصل یہ کہ ہر گناہ کی لازماً سزا موجود ہے۔ جس سے صرف
تا تب بچ سکتا ہے جزاء سَیِّئَةٍ الذی کا مفہوم یہ ہے کہ ہر گناہ کے ساتھ
اُس کی سزا بندھی ہوئی ہے اور آیات توبہ کی تفسیر یہ کہ ان سزاؤں سے تا تب
محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔

بہت اچھا جناب۔ جب توبہ کا دروازہ
ایک راشی اہلکار کی آواز کھلا ہوا ہے تو ریٹائر ہونے کے بعد
موت سے چند روز پہلے توبہ کر لوں گا۔ دینا تو سمیٹ ہی لوں گا۔ جنت بھی
مانع سے نہیں جائے گی۔

دیکھیے بابو جی! آپ دفتری روٹین اور ضابطے کے اس قدر
جواب ماہر ہیں کہ بسا اوقات افسر ایک کام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن
آپ کوئی ایسا سرکل کہیں ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ یا کوئی ایسی کلاز پیش کر دیتے
ہیں کہ افسر بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن بھی ضابطہ قوانین ہے۔ اس کی
ایک کلاز سنیے۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔

توبہ صرف انہی لوگوں کے لیے سودمند ہوتی ہے جو نادانی
سے گناہ کرتے ہیں اور جلد لوٹ آتے ہیں۔ ایسوں پر اللہ
بھی مہربان ہو جاتا ہے |

پھر پڑھیے "جو نادانی سے گناہ کرتے ہیں اور جلد لوٹ آتے ہیں" کیا آپ نادانی سے رشوت لے رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حرام خوری پر خدا و انسان دونوں لعنت برساتے ہیں۔ اور کیا بڑھا چاہیے میں لوٹنا جلد لوٹ آنا ہے؟ یہ تو اس سانحہ زلزلہ کی توبہ ہوگی، جو جوانی میں عصمت اور امرات بیچتی رہے اور جب کسی کام کی نہ رہے تو توبہ کر لے۔ نادانی کے یہ معنی نہیں۔ دھڑا دھڑا گناہ کرتے جاؤ اور کوئی پکڑ لے تو ہاتھ جوڑ کر جناب میری یہ غلطی نفعی۔ نادانی نفعی۔ حماقت نفعی" کا ورد شروع کر دو۔ بلکہ یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اور کرتا جائے۔ مثلاً ایک عیسائی جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ سمجھتا ہے یا ایک ہندو جو بت پرستی کو خدا پرستی قرار دیتا ہے یا ایک پیر پرست مسلمان جو پیر پرستی کو جزو ایمان تصور کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی حقیقت کو پا لے اور تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی اس مغزش کو معاف کر دیں گے،

انسانی تجربہ

بعض مصائب کا سلسلہ اسباب عیاں ہوتا ہے۔ مثلاً ایک طالب العلم کام نہیں کرتا اور ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک امیر زادہ شراب نوشی و طوائف بازی میں پڑ کر ساری جمع جنتی لٹا دیتا ہے۔ یا ایک ٹھگ کسی سادہ لوح کو لوٹنے کی وجہ سے جیل میں جا پہنچتا ہے۔ اور بعض کا نہاں۔ مثلاً ایک آدمی اپنے باپ کی وارثی تو بیچ لیتا ہے۔ تیس برس بعد اس کا اپنا بیٹا اس کی وارثی اٹھیر پھینکتا ہے۔ اس جرم و سزائیں کوئی منطقی سلسلہ اسباب موجود نہیں۔ لیکن ازل سے نافرمان بیٹے کو نافرمان اولاد ملتی رہی ہے اور ابد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ دوسروں کے ننگ و ناموس میں ہاتھ ڈالنے والا اپنے ناموس کو آج تک نہیں بچا سکا اور دوسروں کو تباہ کرنے والا خود ہمیشہ تباہ ہوتا رہا۔ آغاز میں انسان صدیوں تک یہی سمجھتا رہا کہ یہ مصائب محض اتفاقات ہیں۔ انسانوں میں عقلمند اور گری سوچ والے بھی آتے رہے۔ ممکن ہے کہ انھوں نے ایک نافرمان بیٹے کی نافرمان اولاد کو دیکھ کر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں اولاد کی نافرمانی باپ کی نافرمانی کی سزا تو نہیں؟ اگر ہے تو یہ سزا کس نے دی؟ سلسلہ اسباب کیسے مہیا ہوا؟ اولاد کو کس نے کہہ دیا کہ تمہارا والد نافرمان تھا۔ اس لیے تم اپنے باپ کو نافرمانی کی صورت میں سزا دو۔ اور یہ کیا بات ہے کہ فرمانبردار لوگوں کو اولاد بھی فرماں بردار ہی ملتی ہے؟ اور باپ فکر مند توں ایسے واقعات دیکھتے رہے اپنے تاثرات احباب و اقارب کو بتاتے رہے۔ یہ تاثرات

اگلی نسل تک پہنچے۔ ان میں بھی دانش مند موجود تھے۔ ان کی نگاہ سے بھی ایسے ہی واقعات گذرے۔ اور یہ لوگ بھی انہی نتائج پر پہنچے۔ جو ان کے اسلاف نے اخذ کیے تھے۔ رفتہ رفتہ پاکستان کے سوا ساری نسل انسانی کو معلوم ہو گیا کہ خیر کا پھل اچھا اور شر کا بُرا ہے۔

انبیاء عموماً ایشیا میں آتے رہے۔ تمام مذاہب کا سرچشمہ بھی ایشیا ہے۔ اس لیے خیر و شر کا جو چرچا ایشیا میں ہے۔ وہ اور کہیں نہیں۔ الہامی صحائف کے علاوہ یہاں ایسی لاکھوں کتابیں بھی موجود ہیں۔ جو صوفیوں، رشیوں، ودوانوں، الہامی کتب کے عالموں، اماموں، مبلغوں اور مجتہدوں نے لکھیں۔ ہمارے ہاں مسجدوں اور مندروں کا بھی وسیع سلسلہ ہے۔ جن میں ملا و برہمن کا کام ہی قرآن اور گیتا سنانا ہے۔ یہ سہولتیں یورپ میں نہ کہیں موجود تھیں اور نہ اب ہیں۔ وہاں نہ کہیں کوئی پیغمبر آیا۔ نہ کتاب نازل ہوئی۔ ان کا علم خیر و شر سُنا سنایا، دھندلا اور ناقص تھا۔ وہاں معابد کی بھی وہ کثرت نہ تھی۔ جو یہاں ہے۔ یہاں ہر محلے میں ایک مسجد اور وہاں پورے قصبے میں ایک گرجا۔ اور وہ بھی عموماً غیر آباد۔ پادریوں کی تعداد کم اور لوگ مذہب سے گریزاں۔ یہیں ہم ان کے دانش مند بھی سلسلہ جنا و سزا پر غور کرتے رہے۔ بھوکریں کھاتے رہے۔ اور بالآخر اسی نتیجے پر پہنچے کہ خیر میں بھلائی ہے اور شر میں تباہی۔

ملہ شاید اس لیے کہ اہل مشرق کو سیاح کاری سے خاص انس ہے۔

میں مکن ہے کہ آیا ہو۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس کا ذکر موجود نہیں۔

ہم یہاں دانشورانِ مشرق کے اقوال پیش نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ ان کا تو کام ہی تبلیغ و اصلاح تھا اور ان کے ارشادات سے دفتر کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ بلکہ مفکرینِ فرنگ کی شہادت پر اکتفا کریں گے۔ تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ جن لوگوں کے پاس نہ کوئی نبی تھا نہ الہامی کتاب۔ نہ کوئی امام تھا نہ مجتہد۔ نہ ملا تھا۔ نہ پروہت، نہ واعظ تھا نہ گیانی۔ انہوں نے اپنے تجربے سے خیر و شر کا کیا تصور قائم کیا؟ لیجیے چند اقوال حاضر ہیں:-

Happy were men if they but understood ;
There is no safety but in doing good.
(John Fountain)

(لوگ کتنے آسودہ ہوتے۔ اگر اتنی سی بات سمجھ لیتے کہ ان کی
فلاح نیکی میں ہے)

Do noble things, not dream them all day
long,
And so make life, death forever that vast
One grand sweet song.
(Kingsley—Farewell)

دن بھر خیالی سکیں بنانے کا کیا فائدہ؟ اٹھو۔
نیک کام کرو۔ نتیجہً اس زندگی، موت اور
مابعد الموت کو ایک عظیم و دلنواں نغمے میں
بدل ڈالو)

Do all the good you can.
To all the people you can.
In all the ways you can.
As long ■ ever you can.

(انگلستان میں ایک قبر کا کتبہ)

(جس قدر نیکی کر سکتے ہو کرو۔

جتنے لوگوں سے کر سکتے ہو کرو۔

جتنے طریقوں سے کر سکتے ہو کرو۔

اور جتنے عرصے تک کر سکتے ہو کرو)

Recommend to your children virtue, that
alone can make them happy, not gold.
(Beethoven)

(اپنے بچوں کو زرنہ دو بلکہ نیکی کی ہدایت کرو۔ کہ انہیں صرف نیکی
ہی سے مسرت مل سکتی ہے)

Honour is the rewards of virtue.
(Cicero)

(عزت نیکی کا صلہ ہے)

The only reward of virtue is virtue.
(Emerson—Essays)

(نیکي کا جصلہ صرف نیکی ہے)

Virtue is health, vice is sickness.

(Petrarch)

خیر و صحت ہے اور شر و بیماری

**Virtue consists not in abstaining from vice,
but in not desiring it.**

(G. B. Shaw)

(نیکي یہ نہیں کہ آپ بدی سے اجتناب کریں۔ بلکہ یہ ہے کہ آپ
میں بدی کی خواہش ہی نہ رہے)

**I have learned to seek my happiness by
limiting my desires, rather than in attempting
to satisfy them.**

(John Stuart Mill)

(میں نے مسرت کا راز پا ہی لیا۔ یہ تجدید خواہشات میں ملتی ہے
نہ کہ تسکین خواہشات میں)

Man is the artificer of his own happiness.

(Thoreau)

(انسان اپنی مسرت کا خالق خود ہے)

Fly the pleasure that bites tomorrow.

(Herbert)

(اس خوشی سے بھاگوا جو کل غم بن کر کاٹنے لگے۔)

We tire of those pleasures we take, but
never of those we give.

(J. Peter Senn)

(ہم اُن خوشیوں سے اکتا جاتے ہیں۔ جو اپنے لیے حاصل کرتے ہیں۔
لیکن ان سے کبھی نہیں جو دوسروں کو دیتے ہیں)

The way to be happy is to make others so.

(Ingersoll)

(سکھ حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ دوسروں کو سکھ پہنچاؤ)

God bears with the wicked but not for ever.

(Cervantes)

(خدا شریر کو برداشت کرتا ہے۔ لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں)

Wickedness is weakness.

(Milton—Samson Agonistes)

(شرارت ضعیف کا نام ہے)

He that falls into sin is ■ man; that
grieves at it is a saint; that boasts of it is ■

devil.

(Thomas Fuller—Holly State)

جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اُسے محض ایک آدمی سمجھو۔ جو
اس پر نادم ہوتا ہے۔ اُسے ولی کہو اور جو بدکاری پر اتر آتا ہے
اسے شیطان قرار دو۔

The wages of sin is death.

(ما معلوم)

(گناہ کی اجرت موت ہے)

Poverty and wealth both are sins.

(Victor Hugo)

(دولت و افلاس دونوں شر ہیں)

امیر بینائی نے ایک انوکھی سی زمین میں غزل کشی تھی۔ قافیہ تھا۔ وہن
چمن وغیرہ اور ردیف تھی۔ (ایک اس طرف ایک اس طرف) اس
غزل کے دو شعر سنئے :-

تو بزم میں جلوہ نما عکس آئینے میں ہے ترا
بیٹھے ہیں دو غنچہ دہن ایک اس طرف ایک اس طرف

افلاس و دولت دونوں سے ہوتا ہے دنیا میں ضرر

اس سانپ کے ہیں دو وہن ایک اس طرف ایک اس طرف

دوسرا شعر دکھا بیوگو کے قول کا تقریباً لفظی ترجمہ ہے۔

Self-love and the love of the world
constitute hell.

(Sweden Berg)

(خود پرستی اور دنیا پرستی سے پورا جہنم تیار ہو جاتا ہے)

Never throw mud. You may miss your
mark, but you must have dirty hands.

(Joseph Parker)

(کیچڑ مت اچھا لو۔ یہ دوسروں پر پڑے یا نہ پڑے لیکن تمھارے
ہاتھ یقیناً لٹھر جائیں گے)

Be not overcome of evil, but overcome
evil with good.

(گناہ سے شکست مت کھاؤ۔ بلکہ نیکی کی مدد سے گناہ کو شکست دو)
"خیر" ایک عام لفظ ہے، جو احسان، مروت، محبت، تواضع جیسی تمام حسانات
پر حاوی ہے۔ اسی طرح "شر" تمام سیئئات پر محیط ہے۔ اقوال بالا کا تعلق
خیر و شر کے عام مفہوم سے تھا۔ اب چند ایسے اقوال لیجیے جو خیر و شر کے معنی
پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔

غصہ

He that is slow to anger is better than

the mighty; and he that rules his heart is better than he that takes a city.

(جو شخص غصے میں دھیمّا ہے، ایک طاقتور بادشاہ سے بہتر ہے۔)

(جو شخص دل پر غلبہ پالیتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو شہر پر۔)

(غلبہ پائے)

Anger is momentary madness, so control your passion or it will control you.

(Horace-Epistles)

(غصّہ وقتی دیوانگی ہے، اسے قابو کرو، ورنہ یہ تمہیں قابو کرے گا)

An angry man opens his mouth and shuts up his eyes.

(Cato)

(غصّے والا انسان منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے)

حُسن

Beauty is truth, truth beauty.

(Keats)

(سچائی کا نام حُسن ہے اور حُسن کا نام سچائی)

خیرات

It is more blessed to give than to receive.

(لینے والے سے دینے والا زیادہ فائدے میں رہتا ہے)

Every Charitable act is ■ stepping stone towards heaven.

(ہر صدقہ بہشت کے لیے ذینہ ہے)

ایک طیب کتا ہے۔

The poor are my best patients, God pays for them.

(غریب میرے بہترین مریض ہیں جن کی فیس اللہ ادا کرتا ہے)

When the purse is emptied the heart is filled.

(Victor Hugo)

(جب خیرات سے جیب خالی ہو جائے، تو مسرت سے دل بھر جاتا ہے)

ضبطِ نفس

Self conquest is the greatest victory.

(Plato)

(اپنے آپ کو فتح کرنا سب سے بڑی فتح ہے)

حسد

As a moth gnaws a garment, so doth envy consume a man.

(Chrysostom)

(جس طرح کیڑا کپڑوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح حسد انسان کو ختم کر دیتی ہے)

ایمان

Faith is to believe what we do not see; and the reward of this faith is to see what we believe.

(St. Augustine)

(ایمان اُن اشیاء کو تسلیم کرنا ہے جو نظر نہیں آتیں اور اس ایمان کا صلہ یہ ملتا ہے کہ وہ نظر آنے لگتی ہیں۔)

We walk by faith and not by sight.

(ہم ایمان کی روشنی میں چلتے ہیں، نہ کہ بصارت کی روشنی میں۔)

Let us have faith that right makes might;
and in that faith let us do our duty to the
end.

(Lincoln)

(ہمیں اس حقیقت پر ایمان لانا چاہیے کہ طاقت صداقت کا نام
ہے اور اس ایمان کے ساتھ ہمیں اپنا فرض تادمِ آخرین ادا
کرنا چاہیے)

Faith is the force of life.

(Tolstoy)

(ایمان قوتِ زندگی ہے)

جھوٹ

Falsehoods not only disagree with truth,
but usually quarrel among themselves.

(Daniel Webster)

(جھوٹے اقوال نہ صرف سچائی
کے خلاف نبردِ آزما رہتے ہیں،
بلکہ آپس میں بھی لڑتے رہتے
ہیں۔)

والدین

A mother is the holiest thing alive.
(Coleridge)

(کائنات میں ماں مقدس ترین ہستی ہے)

There is no fount of deep, strong,
deathless love, save that within a mother's
heart.
(D. Hemans)

(لازوال محبت کا گرا اور طاقتور چشمہ صرف ماں کے دل سے
پھوٹتا ہے)

The hand that rocks the cradle is the
hand that rules the world.
(William Ross Wallace)

(جو ہاتھ گوارے کو ہلاتا ہے وہی دنیا پر بھی حکومت کرتا ہے)

Father is a banker provided by Nature.
(A French proverb)

(باپ ایک ایسا خزانچی ہے جو اولاد کے لیے
اللہ نے مہیا کیا ہے)

دیانت

Honour lies in honest toil.

(Cleveland)

(عزت و دیانت دارانہ محنت میں ہے)

An honest man is the noblest work of God.

(Pope)

(ایک دیانت دار انسان خدا کی بہترین تخلیق ہے)

مذہب

To do good is my religion.

(Thomas Laine—Rights of man)

(نیکی کرنا میرا مذہب ہے)

One religion is as true as another.

(Burton)

(ایک مذہب اتنا ہی سچا ہے جتنا دوسرا)

Religion is nothing else but love to God and man.

(مذہب خدا و انسان سے محبت کا نام ہے)

So many Gods, so many Creeds, so many
Paths that wind and wind, while just the
art of being kind is all the sad world needs.
(Welcox—The world's needs)

دنیا میں لاتعداد خدا۔ بے شمار مذاہب اور ان گنت بل کھاتی ہوئی
راہیں ہیں۔ طول دنیا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اسے صرف
محبت اور ہمدردی چاہیے)

If men are wicked with religion, what
would they be without it.
(Franklin)

(اگر مذہب کے ہوتے ہوئے انسان اتنا بدکار ہے، تو نہ جانے
اگر مذہب نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا)

منافقت

Hypocrisy is the homage which vice
renders to virtue.
(La Ranchegaucald)

(اتفاق وہ خراج ہے۔ جو بدی نیکی کی خدمت میں پیش کرتی ہے)

بقائے دوام

Immortality is the glorious discovery of religion.

(Channing)

(حیاتِ دوام مذہب کا عظیم الشان انکشاف ہے)

بے انصافی

He who commits injustice is made more wretched than he who suffers it.

(Plato)

(جو شخص کسی سے بے انصافی کرتا ہے۔ وہ اپنے شکار سے
دیوارہ دکھ اٹھاتا ہے)

شراب نوشی

All the crimes on earth do not destroy so many of the human race, nor alienate much property, as drunkenness.

(Bacon)

دنیائے تمام جرائم بل کر نسل انسانی کو اتنا ہلاک نہیں کرتے اور
نہ اتنی جائیداد کو تباہ کرتے ہیں۔ جس قدر کہ تنہا شراب نوشی
کرتی ہے)

انتقامِ فطرت

God's mills grind slowly but grind
exceedingly small.

(Herbert)

(اللہ کی چکیاں آہستہ آہستہ پستی ہیں لیکن نہایت باریک پستی ہیں)

اطاعت

Obedience alone gives the right to
command.

(Emerson)

(اطاعت ہی سے حق قیادت ملتا ہے)

Let them obey that know not how to rule.

(Shakespeare—Henry VI)

(جو لوگ فرماں روائی نہیں جانتے۔ وہ فرماں برداری کے

انداز سیکھیں)

عبادت

Prayer is the voice of faith.

(Horne)

(نماز ایمان کی آواز ہے)

God warms his hands at man's heart
when he prays.

(Masefield—Widow in the street)

(جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ اس کی حرارتِ دل
سے اپنے ہاتھوں کو گرم کرتا ہے۔)

Pray as if everything depended on God,
and work as if everything depended on you.

(تم یوں دعا مانگو، گویا ہر چیز اللہ کے بس میں ہے اور یوں کام
کرو گویا سب کچھ تمہارے بس میں ہے)

خدا

Without belief in God, I think, I should
go crazy.

Without God the world would be a maze

without a clue.

(Woodrow Wilson)

اگر اللہ کا قصور مجھ سے چھین لیا جائے۔ تو میں پاگل ہو جاؤں گا
خدا کے بغیر یہ کائنات ایک ایسی چیتاں بن جائے گی۔ جس کا
کوئی حل موجود نہ ہو

انتقام

In taking revenge a man is but equal to his enemy, but in passing it over he is his superior.

(Bacon)

انتقام لینے والا اپنے دشمن کی سطح پر رہتا ہے۔ اور معاف کرنے والا
اس سے بہت بلند ہو جاتا ہے

Every stroke ~~our~~ fury strikes is sure to hit ourselves at last.

(William Penn)

دہر وہ چوٹ جو ہم جوش انتقام میں لگاتے ہیں، بالآخر ہمیں کو لگتی ہے

Revenge is an inhuman word.

(Seneca)

(انتقام کسی غیر انسانی زبان کا لفظ ہے)

سادگی

Nothing is more simple than greatness, to be simple is to be great.

(Emerson—Literacy Ethics)

(بڑائی سے زیادہ کہیں اور سادگی نہیں ملتی۔ سادہ ہونا دراصل بڑا بننا ہے)

Simplicity of character is the natural result of profound thought.

(Hazlit)

(اخلاق و عادات میں سادگی فکر عظیم کا قدرتی نتیجہ ہے)

The fewer our wants the nearer we resemble the Gods.

(Socrates)

(ہماری ضروریات جتنی کم ہوں گی، ہم خداؤں سے اتنا ہی مشابہ ہوں گے)

رشوت

Corrupted freemen ■■■ the worst slaves.

(David Garrick)

داگر کوئی آزاد قوم رشوت سے آلودہ ہو جائے۔ تو اُسے

بدترین غلام سمجھو

آنسو

Tears are summer-showers to the soul.

(Alfred Austin)

(آنسو زمین دل کے لیے ساون کے چھینٹے ہیں)

تحمل

Tolerance is the real test of civilization.

(Arthur Helps)

(انسانی تہذیب کی صحیح آزمائش تحمل سے ہوتی ہے)

Toleration is the best religion.

(Victor Hugo)

(تحمل بہترین مذہب ہے)

زبان

The birds are entangled by their feet and

men by their tongues.

(Thomas Fuller)

(پرنڈے پاؤں سے پھنساٹے جاتے ہیں اور آدمی زبان سے)

The tongue can no man tame ; it is an unruly evil.

(James III)

(زبان کو کوئی شخص رام نہیں کر سکتا یہ ایک بے قابو قلعہ ہے)

مصائب

The true way to soften one's troubles is to solace those of others.

(اپنی مشکلات کو کم کرنے کی بہترین راہ دوسروں کی تکالیف کو دور کرنا ہے)

سچائی

Truth is mighty and will prevail.

(Thomas Brooks)

(سچائی میں بڑی قوت ہے۔ اور وہ غالب ہو کر رہے گی)

Truth ever lovely since the world began,
The foe of tyrants and the friend of man.
(Campbell)

(سچائی کی آب و تاب ازل سے قائم ہے۔ یہ ظالموں کی دشمن
اور انسانیت کی دوست ہے)

Error is mortal and truth is immortal.
(Baker Eddy)

(باطل فانی اور حق غیر فانی ہے)

To thine own self be true,
Thou canst not, then, be false to any man.
(Shakespeare)

(پہلے اپنے آپ سے راستی بازی کرو، اور پھر تم کسی کو دھوکہ
نہیں دے سکو گے)

ظلم

He who strikes fear into others is himself
in continual fear.
(Claudian)

(جو شخص دوسروں میں خوف پیدا کرتا ہے۔ وہ خود ہمیشہ

بے تلائی خوف رہتا ہے !

Tyrants have not yet discovered any chains that can fetter the mind.

(Colton)

اور باپِ ظلم ابھی تک ایسی پٹریاں نہیں ڈھونڈ سکے۔ جو انسانی
دماغ کو جکڑا سکیں !

Resistance to tyrants is obedience to God.
(Jefferson)

(ظالم کے خلاف بغاوت اللہ کی اطاعت ہے)

جنگ

It is not right to exult over slain men.
(Homer—Odyssey)

(لاشوں پہ کھڑے ہو کر اترانا اچھا نہیں)

War comes from the failure of human wisdom.

(Bonar Law)

(جنگ عقل انسانی کی ناکامی کا
نتیجہ ہے)

دولت

Surplus wealth is a sacred trust which its possessor must administer for the good of humanity.

(ایک امیر کے پاس فالتو دولت ایک مقدس امانت ہے۔ جسے
فلاح انسانی پر صرف کرنا اس کا فرض ہے)

عزم

He who is firm in will moulds the world to himself.

(Goethe)

(جو شخص عزم محکم کا مالک ہے۔ وہ دنیا کو اپنی خواہش کے مطابق

ڈھال لیتا ہے)

حکیم مشرق کا خیال بھی یہی تھا ہے

گفتند، جہان ما آیا بہ تو می سازد

گفتم، کہ منی سازد، گفتند کہ بر ہم زن

تو یہ تھے فلاسفہ مغرب کے چنڈ اقوال۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ کہ ان کے پاس نہ کوئی

نبی آیا تھا۔ نہ ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ محض اپنے تجربے

اور مشاہدے سے صدیوں تک گناہوں میں آلودہ رہنے اور خوفناک سزائیں
 بھگتنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے تھے۔ کہ انسان کی نجات لینے میں نہیں دینے میں
 ہے۔ دکھ دینے میں نہیں سکھ سہنے میں ہے۔ سیئات میں نہیں صالحات میں ہے۔
 سیم و زر میں نہیں فکر آخر میں ہے۔ تسکین خواہش میں نہیں، ضبط خواہش میں ہے۔
 خود پروری میں نہیں۔ خدا پرستی میں ہے۔ بغض و نفرت میں نہیں۔ جذب و الفت
 میں۔ ظلم و عصیاں میں نہیں صدق و ایمان میں ہے۔

مسئلہ خیر و شر

خیر کیا ہے اور شر کسے کہتے ہیں؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کا صحیح حل آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔ بعض حکما کا خیال یہ ہے کہ خیر و شر اضافی صفات ہیں۔ حالات کے بدل جانے سے خیر شر میں اور شر خیر میں بدل جاتا ہے۔ مثلاً سچ بولنا ایک تسلیم شدہ خوبی ہے۔ فرض کیجیے کہ دو آدمی کسی بات پر جھگڑ پڑتے ہیں۔ معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تلوار نکال لیتا ہے اور دوسرا بھاگ نکلتا ہے۔ ایک موٹر پر دو لڑکیاں مختلف سمتوں میں نکلتی ہیں۔ بھاگنے والا ایک گلی میں مڑ جاتا ہے اور تعاقب کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس گلی میں داخل ہوا ہے وہاں ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس سے وہ پوچھتا ہے۔ اب اگر وہ آدمی سچ بولے تو بھاگنے والے کی جان جاتی ہے۔ اس لیے ان حالات میں جھوٹ بولنا ہی نیکی ہے۔

اگر ہم ان حکما کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیں۔ تو نیکی و بدی کا کوئی تصور قائم ہی نہ ہو سکے گا اور ہر شخص کے جی میں جو آٹے وہ کر گزرے گا۔ اس ذہنی و روحانی انار کی سے بچنے کے لیے قدیم فلسفیوں کے ایک اور نمائندے نے کہا کہ خیر محض صرف خدا ہے، جو عمل خدائی صفات سے ملتا جلتا ہوگا۔ مثلاً رزق دینا (خیرات صدقہ) احسان کرنا۔ رحم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ وہ خیر کہلائے گا۔ اور اس کی ضد شر سمجھی جائے گی۔ اس پر ایک فلسفی نے کہا، کہ اگر خدا خیر محض ہے تو اس نے سانپ اور بچھو کیوں پیدا کیے۔ بکلیاں،

سیلاب اور طوفان کیوں بہنٹے۔ دُکھ، دوائیں اور موت کیوں تخلیق کی |
 اس فلسفی کو کون سمجھائے کہ اللہ کی ہر تخلیق سراپا رحمت ہے۔ اگر خدا
 اس فلسفی کی بات سُن کر موت کو ختم کر دے اور ان تمام انسانوں کو جو
 آغازِ آفرینش سے اب تک مر چکے ہیں۔ دوبارہ زندہ کر دے تو یہی فلسفی
 نہ ہر کھا کر مر جائے۔ آخر اتنے لوگ رہیں کہاں؟ کھائیں کیا اور تن کیسے
 ڈھانکیں؟ یہ دنیا ایک لمحہ میں جہنم بن جائے۔ موت کی طرح اس کی بجلیاں
 اور سیلاب بھی رحمت ہیں۔ اس کے سانپ اور بچھو بھی رحمت ہیں۔ اطباء
 نے سانپ کے مڑے اور اس کی دہرے سے حیات بخش دوائیں ایجاد کی ہیں۔
 ابھی انسان کا علم نامکمل ہے۔ ممکن ہے چند صدیوں کے بعد سانپ کی افادیت
 اور زیادہ واضح ہو جائے۔ باقی رہیں بیماریاں تو یہ ہماری اپنی کارستانیوں
 کی سزائیں ہیں۔ صحتِ اعتدال مزاج اور بیماری اس اعتدال کی برہمی کا
 نام ہے۔ اللہ نے ہر شخص کو معتدل مزاج دیا ہے۔ اس اعتدال کو ہم پُرخوری۔
 شراب نوشی۔ کاہلی یا جنسی بداعتدالیوں سے برہم کر لیتے ہیں۔ اگر ایک
 موٹر ڈرائیور اپنی حماقت سے موٹر کا گیر توڑ ڈالے اور پھر گے کر موٹر سازوں
 ہی نے شکستہ گیر ڈال دیا تھا تو اس کی یہ بات قابلِ قبول نہیں ہوگی۔ اسی
 طرح اگر ہم اپنی حماقت سے اپنا بازو توڑ بیٹھیں۔ یا جنسی بے اعتدالیوں سے
 دل و جگر خراب کر دیں تو ان بیماریوں کو خدا کی طرف منسوب کرنا صحیح
 نہیں ہوگا۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (شوریٰ)

دستکاری ہر مصیبت تمھارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے)
 جس طرح ساز سے مستفاد یعنی دھیمے اور اونچے سر دزیر و بم، نکل کر ایک
 متوازن نغمہ تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح کائنات کی ترکیب بھی دو متضاد عناصر
 یعنی لذت و الم سے ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ تنہا اونچی سر بار سماعت ہو،
 لیکن نیچی سر کے ساتھ شامل ہو کر یہ مخلوط نغمہ کیف انگیز و سرور آور بن جاتا
 ہے اسی طرح ممکن ہے کہ تنہا غم تکلیف دہ ہو، لیکن لذت کے ساتھ مل کر یہ
 مخلوط غم زندگی میں وہ سوز و ساز پیدا کر دیتا ہے جو حاصل زندگی ہے۔
 غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے
 ساز پید بیدار ہوتا ہے اسی مضرب سے
 ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں
 جو خزاں نا دیدہ بھیل ہو، وہ بھیل ہی نہیں
 (اقبال)

میرے ناقص خیال میں مزاج گیتی کا اعتدال لذت و الم کے امتزاج ہی
 سے قائم ہے۔ اس لیے بھلیوں اور طوفانوں کو شرکنا درست نہیں۔
 قدیم فلسفیوں کا ایک اور گروہ جس میں کالیستیس Calicles اور
 یوٹھائیڈیس Euthydemus بھی شامل ہیں، اس بات کا قائل
 تھا کہ ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس بات کو اپنے لیے مفید سمجھتا
 ہے کرے، خواہ اس سے دوسروں کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے۔ فیثاغورث
 (۸۰ ق م) بھی تقریباً اسی فلسفے کا مبلغ تھا۔ یہ خیر کو ایک انفرادی چیز

سمجھتا تھا اور ہر فرد کو اجازت دیتا تھا کہ وہ جس بات کو اچھا سمجھتا ہے
 کرے گورجیاس (۴۸۳ ق م) Gorgias بھی اسی مکتب خیال
 کا پیرو تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ فلسفہ خود غرضی سکھاتا ہے اور اسے فلسفہ خیر
 کہنا صحیح نہیں۔ حالات اسی طرح چلتے رہے اور سمند فکر یونانی ٹھوکریں
 کھاتا رہا۔

یہاں تک کہ اُفق یونان پہ ایک ستارہ اُبھرا۔ جس کی
 سقراط دھیمی دھیمی شعاعیں از اُفق تا اُفق دوڑ گئیں اور انسانی
 قلب و نگاہ میں نور و سرور کی ایک دنیا بسا گئیں۔ اس کا نام سقراط
 (۴۹۹ - ۳۹۹ ق م) یہ پہلا فلسفی ہے جس نے خیر کا مقصد فلاح انسان
 بتایا اور انفرادی خیر کو جس میں اجتماعی بہبودی کا پہلو موجود نہ ہو خود غرضی
 قرار دیا۔ نیز اعلان کیا کہ خیر نام ہے صرف علم کا۔ اور اس اعلان کی دو
 تشریحیں پیش کیں۔ اول: کہ علم کے بغیر نیکی آہی نہیں سکتی اور چاہل اکھی
 نیک نہیں بن سکتا۔ دوم: یہ کہ جب تک انسان کو نیکی کے مفید اور بدی
 کے مضر ہونے کا علم نہ ہو۔ وہ مائل بہ خیر نہیں ہو سکتا۔

(افلاطون (۴۲۷ - ۳۴۷ ق م)

سقراط کے شاگرد افلاطون کا یہ خیال تھا کہ دنیا کا ہر آدمی ہر کام کا شائق،
 جامہ بانی۔ جامہ دوزی۔ کفش دوزی وغیرہ) خود نہیں کر سکتا۔ وہ قدم
 قدم پر دوسروں کے تعاون کا محتاج ہے۔ انسانی گھرانہ اسی تعاون کی بدولت

آباد ہے۔ اس روح تعاون کو زندہ رکھنے اور حقوق افراد کی حفاظت کے لیے ایک نگران آنکھ کی ضرورت ہے جسے حکومت کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ افلاطون کے ہاں انسان ایک سوشل جاندار ہے۔ جو دوسروں کے تعاون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر دنیا کے تمام کوڑے مرجائیں تب بھی ایک کوڑا زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن صرف ایک آدمی کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ بیک وقت وہ اپنی بے شمار ضروریات فراہم نہیں کر سکتا۔ کہ مکان بھی خود بنائے، کاشت بھی خود کرے۔ کپڑے اور جوتے بھی خود سینے۔ سینے کے لیے سوئی دھاگا چاہیے۔ وہ بھی خود تیار کرے۔ روٹی بھی خود پکائے۔ پانی کے لیے کنواں بھی خود کھودے۔ اگر ایک انسان ایک صحرا میں تنہا پھینک دیا جائے تو شاید وہ چند گھنٹوں میں مرجائے۔ اتنے کام تنہا کون کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ انسان ایک سوشل جاندار ہے۔ جس کی بہتری سوسائٹی کی بہتری سے وابستہ ہے۔ سوسائٹی کا ارتقائی نقطہ ایک عمدہ حکومت ہے۔ جس کی بقا چار اوصاف سے وابستہ ہے۔

اول : دانش یا علم۔ جو کار حکومت چلانے کے لیے لازمی ہے۔

دوم : شجاعت جس کے بغیر فوج وطن کا دفاع نہیں کر سکتی۔

سوم : اعتدال۔ جس کے بغیر جذبات پر ضبط حاصل ہو سکتا ہے اور نہ

انسانی معاملات سمجھ سکتے ہیں۔

چہارم : انصاف تقسیم رزق و اعزازات میں۔ رعایت حقوق میں۔ لحاظ مراتب

میں۔ اگر ہر آدمی پہلے اپنے آپ سے اور پھر دوسروں سے انصاف

کرے۔ یعنی کسی کا حق نہ چھینے اور کسی پر ظلم نہ کرے تو کہیں کوئی جھگڑا نہ رہے۔ اور یہ دنیا امن و سلام کی جنت بن جائے۔

افلاطون انصاف کو اوصافِ حسنہ کا پچوڑا اور خالص خیر

سمجھتا تھا۔

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (انعام)

(انصاف کرو، خواہ وہ رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو)

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (مائدہ)

(انصاف کرو، کہ تقویٰ سے انصاف کا قریب ترین

رشتہ ہے)

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ (شوریٰ)

(مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم سے انصاف کروں)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (نحل)

(خدا تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے)

ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق م)

افلاطون کے شاگرد ارسطو کے ہاں خیر کا مقصد دائمی مسرت ہے نہ کہ عارضی جس طرح ایک بچوں سے بہار نہیں بنتی۔ اسی طرح ایک لمحہ کی مسرت، مسرت کہلانے کی مستحق نہیں۔ ارسطو انسان کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے جسم، دماغ اور دل۔ جسم کی بہتری (خیر) عمدہ صحت میں ہے۔ دماغ کی علم میں اور

دل کی عقل میں۔ عقل سے مراد عام دانش نہیں بلکہ وہ ضمیر یا شعورِ خیر ہے۔ جو انسان کو بدی سے روکتا اور نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دل کے طوفانی جذبے وہ ہیں۔ غصہ اور خواہش (شہوت، ہوس) اگر یہ دونوں جذبے بے عقل کے قابو میں ہوں۔ تو انسان دکھ سے محفوظ رہتا ہے۔ ورنہ اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ارسطو خیر کو اعتدال کا مرادف سمجھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ ہر وصف کے تین پہلو ہوتے ہیں۔ افراطی۔ تفریطی اور وسطی۔ وسط خیر ہے اور باقی شر۔ وسط ایک ہوتا ہے۔ اور وسط سے انحراف یا تفریط تک لا تعداد مقام آتے ہیں۔ جو تمام کے تمام شر کہلاتے ہیں۔ کمال اسی وسطی نقطے یا اعتدالی کیفیت کا نام ہے۔ مثلاً

افراط	نقطۂ اعتدال یا وسط	تفریط
اسراف	سماوت	بخل
تنہو	شجاعت	بزدلی
خوشامد	خوش خلقی	بد خلقی
دہیانیت	عبادت	لا دینی
		وقر علی ہذا

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا (حدیث)

(خیر اوصاف کے وسط کا نام ہے)

قرآن میں بھی عدل کا حکم بار بار دیا گیا ہے۔ عدل کے معنی توازن یا

نقطۂ اعتدال ہے۔ جو وسط کے مرادف ہے۔

: معاصرین سقراط میں سے دو فلسفی خصوصیت

معاصرین سقراط سے قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے ایک انٹیسٹین

(۴۳۶ ق م Antisthenas)۔ سقراط صرف علم کو خیر سمجھتا تھا۔

لیکن یہ فقط اس علم کو خیر کہتا تھا۔ جس پر عمل کیا جائے۔ یہ قوم وطن اور

نسل کی بنیادوں پر گروہ بندی کا قائل نہیں تھا۔ بلکہ تمام نسل انسان کو

ایک کنبہ اور زمین کو اس کا گھر سمجھتا تھا۔ اس کے پیرو سنیکیس Cynics

کہلاتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کے عقائد بگڑ گئے اور یہ لوگ نفس کش۔ دنیا سے

نفرت اور خشک رہبانیت کو کمال انسانیت سمجھنے لگے۔

دوسرا ارسطیپس (۴۳۵ ق م Aristippus) تھا۔ جس کا

نظریہ یہ تھا کہ مقصد حیات مسرت ہے۔ جو صرف خیر سے حاصل ہوتی ہے

اور خیر ضبط نفس کا نام ہے۔ اس کے پیروؤں نے جو سرائیکیس Cyrenaics

کے نام سے مشہور تھے۔ عارضی نفسانی لذتوں کو بھی مسرت کے دائرہ میں شامل

کر لیا تھا اور اس طرح یہ راہ راست سے بھٹک گئے تھے۔

: (۱) اپیقورس (۳۴۱ ق م Epicurus)

معاصرین ارسطو کے ہاں لذت و غم خیر و شر کا معیار ہیں۔ جو چیز کہ مسرت

دے وہ خیر ہے اور جو باعث رنج و الم ہو وہ شر ہے۔ خیر وقتی و عارضی بھی ہو سکتا

ہے۔ لیکن اصل خیر وہ ہے جس سے ساری زندگی مسرور ہو جائے مثلاً علم اعتدال وغیرہ۔

(۲) سٹائکیس (Stoics) کے امام زینو (۳۴۰-۲۶۵ ق م)

۱۔ ہزیرہ قبرص کا باشندہ۔

Zeno کا خیال تھا کہ انسان کائنات کا ایک حصہ ہے۔ اس کائنات میں توازن اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے، کہ اُس کا ہر پُزہ اپنے فرض کو پوری طرح پُنا ہے اور دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ اسی تعاون اور توازن کا دوسرا نام سترت ہے۔ جو انصاف، شجاعت، علم، مروت، رحم اور دیگر حسات سے حاصل ہوتی ہے۔

:(۱) ارسطو سے اندازاً تین سو برس بعد اسکندریہ سے بعد از ارسطو نو فلاطونی Neo-Platonic فلسفے کا چشمہ

چھوٹا۔ جو سیلاب کے دھارے کی طرح روم و یونان تک پھیل گیا۔ اس کے بڑے بڑے مفسر فیلو Philo پلاطینس Plotinus اور پارفری Porphyry وغیرہ تھے۔ ان کے نزدیک خدا خیر محض ہے۔ اور حقیقی سترت کمال اطاعت سے اللہ میں ڈوب جانا۔ یعنی اس کی مشیت کے سانچے میں پوری طرح ڈھل جانا ہے۔ اسلامی صوفیانے فنا فی اللہ استغراق اور محویت کا تصور انہی فلاسفہ سے لیا تھا۔ یہ فلسفہ پہلی صدی سے چھٹی صدی عیسوی تک دل و دماغ پر چھایا رہا اور پھر ختم ہو گیا۔

(۲) اسی فلسفے کے ساتھ ساتھ ایک اور مکتب فکر بھی سرگرم عمل تھا۔ جسے پیٹرٹک Patriotic کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کی بنیاد بائبل اور پہلی پانچ صدیوں کی مذہبی تحریروں پر ڈالی گئی تھی۔ اس کا مشہور مفسر آگسٹائن (آرلینڈسٹنڈ) تھا۔ جس کے ہاں خیر صرف خدا سے محبت

کرنے کا نام تھا۔ اس کی تعلیم کا خلاصہ تھا کہ خدا کی محبت سے انسان آخری نقطہ کمال پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کی تمام تمناؤں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہ مکتب پہلی صدی سے نویں صدی تک زندہ رہا۔

نویں سے پندرھویں صدی

نویں سے پندرھویں صدی تک عیسوی تک ایک اور مکتب فکر

سکولاسٹک فلاسفی Scholastic Philosophy کا سکہ رواں رہا۔

اس کا مقصد یونانی و مسیحی فلسفہائے اخلاق میں وحدت و تطبیق پیدا کرنا

تھا۔ اس کا مشہور مبلغ سکالٹس (Johannas Scotus (Erigena

آرٹ لینڈ۔ فلاسفی تھا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ سچے فلسفے اور سچے مذہب میں

مفاہرت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ فلسفہ عقل سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان دل

میں جنم لیتا ہے۔ اور ان دونوں میں چوٹی دامن کا ساتھ ہے۔ عقل سوچتی ہے

اور دل دیکھتا ہے۔ یوں کیے کہ عقل و دل دو مشعلیں ہیں۔ جن کی ضو میں زندگی

آگے بڑھتی ہے اور یہی وہ دو وزن ہیں۔ جن سے معرفت خدا کی شعاعیں

داخل ہو کر روح کو متور کر دیتی ہیں۔

فلسفہ جدید کا زمانہ سوٹھویں صدی سے

فلسفہ جدید (مالس) شروع ہوتا ہے اور اس دور میں کانٹ

ہیگل۔ ہیگن اور فٹے جیسے مفکر پیدا ہوئے۔ لیکن یہ لوگ یونان قدیم کے اقاہیم

نیلانہ (سقراط۔ افلاطون۔ ارسطو) سے اس قدر مرعوب تھے کہ کوئی نئی بات کہنے

کی جرات نہ کر سکے اور انہی پرانی باتوں کو نئے انداز میں پیش کرتے رہے۔ تمنا اس باب

(۱۵۸۸-۱۶۳۹ Thomas Hobbes) اس دور کا پہلا مفکر

تھا۔ جو نظریہ حرکت کا قائل تھا کہ ہر چیز منزلِ کمال کی طرف محو سفر ہے۔

ہر شے مسافر ہر چیز راہی

کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی

اگر یہ سفر بخیر و عافیت ختم ہو جائے تو انسان کو مسرت ملتی ہے اور اگر

راہ میں کسی چٹان سے پاؤں پھسل جائے۔ یا راہی ٹھک کر بیٹھ جائے یا سفر

کی دشواریوں سے گھبرا کر واپس چلا جائے۔ تو وہ مسرت سے محروم ہو جاتا

ہے۔ اس فلسفی کے ہاں حرکت کے مقاصد دو تھے۔ اول انفرادی مسرت۔

دوم اجتماعی مسرت۔ ان دونوں مسرتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے

اپنی کتاب Leviathan میں انیس اصول درج کئے ہیں۔ مثلاً

۱۔ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے دوسروں کو اتنی آزادی، آرام

سہولتیں دو۔ جتنی تم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہو۔

۲۔ وعدوں کو پورا کرو۔

۳۔ محسن کا شکریہ ادا کرو۔

۴۔ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔

۵۔ نادم کو معاف کر دو۔

۶۔ کسی سے نفرت نہ کرو۔

۷۔ غرور نہ کرو۔

۸۔ انسانوں کو برابر سمجھو۔

۱۔ جھوٹ مست بولو۔

وغیرہ وغیرہ۔

اور یہی انیس اصول مابس کے ہاں خیر کہلاتے ہیں۔ جن کا لازمی نتیجہ مسترت ہے

اسپینوزا (۱۶۳۲-۱۶۷۷) Spinoza

اسپینوزا بھی اصول حرکت کا قائل تھا۔ لیکن باین اضافہ کہ حرکت کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔

Error is lack of knowledge. Action without knowledge will produce results which are not desired, and pain will follow.

(S.E. Frost—The basic teachings of great Philosophers)

دلفرش بے علمی کا نام ہے۔ علم کے بغیر عمل حرکت کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے اور عامل دکھ کا شکار ہو جائے گا۔

فکر اور انداز فکر میں ہمیشہ

فلسفہ جلد بیل کے مختلف مکاتب کا سبب اختلاف رہا۔ اور یہ بات

ہے بھی قدرتی۔ اس لیے کہ ہر انسان کا زاویہ نگاہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لیکن تفاسیر کا تنوع باعث اختلاف بن جاتا ہے۔ اس کی واضح ترین مثال مخالف سماویہ ہیں کہ ان کا مختلف

ایک۔ بات ایک اور خیر و شر کا تصور ایک۔ لیکن زبانوں اور تشریحوں کے
تنوع سے نسل انسانی گروہوں میں بٹ گئی۔ اور دنیا فتنہ و فساد سے لبریز
ہو گئی۔ اسی طرح کا اختلاف حکمائے جدید میں بھی ملتا ہے۔ گلیلیو Galileo
کیپلر Kelper اور نیوٹن Newton کا خیال یہ تھا کہ
کہ انسان خدائی مشیت کے سامنے بے بس اور مجبور ہے۔ لیکن گڈ ورث
Gudworth اور کلارک Clarke اسے با اختیار
سمجھتے تھے۔ ایک اور گروہ کا خیال تھا کہ خیر و شر ازلی و ابدی عقائد ہیں۔
جس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ لیکن ہر برٹ سپنسر خیر و شر کے تصور
میں ارتقار کا قائل تھا۔ اس قسم کے چند اور اختلافات بھی تھے۔ جنہوں
نے حکمائے جدید کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا۔ نیچرلزم Naturalism
اور انٹیوشنلزم Intuitionism دو ابتدائی مکاتب فکر
تھے بعد میں ان تینوں سے کئی اور شاخیں پھوٹیں۔ مثلاً

Naturalism کی شاخیں یہ تھیں

۱ Sympathetic

۲ Evolutional

۱ اور Intuitionism کی یہ

۱- Rational Intuitionism

۲- Aesthetic Intuitionism

۳- Sympathetic Intuitionism

۴- Automatic Intuitionism

ان مکاتیب کے اختلاف پر بحث کرنا ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہمارے قارئین کو اس بات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی کہ کون سا فلسفی کس مکتب فکر سے متعلق رکھتا تھا۔ اس لیے ہم صرف اتنا ہی بتانے پر اکتفا کریں گے کہ خیر و شر کے متعلق ان علماء کا تصور کیا تھا۔

Francis Bacon { ۱۵۶۱-۱۶۲۰ } بیکن
انگلینڈ
کے ہاں خیر فلسفے کا نام ہے اور شر فلسفے کا نتیجہ۔

It is only philosophy which can give even to a life of turmoil and grief the stately peace that comes of understanding.
(Bacon)

(یہ صرف فلسفہ ہی ہے۔ جو اس چرہ از غوغا اور غم زدہ زندگی کو وہ عظیم الشان مسرت دے سکتا ہے۔ جو صرف فکر صمیم سے پیدا ہوتی ہے)
ایک اور مقام پر کتاب ہے۔

(Will Durant—Story of Philosophy P. 121)

Learning conquers or mitigates the fear of death and adverse fortune.

دعلم، موت اور مصیبت کے خوف کو یا تو کچل دیتا ہے اور یا اس پر غالب آجاتا ہے۔

ان اقتسابات سے واضح ہے کہ بیکن سقراط کی طرح علم کو خیر اعظم سمجھتا ہے۔ قرآن اس حد تک تو ان حضرات کی تصدیق کرتا ہے کہ حکمت و فلسفہ، علم غیر کثیر ہے، لیکن خیر کو علم تک محدود نہیں سمجھتا۔
وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا -
(بقرہ)

دجے حکمت مل گئی، وہ خیر عظیم کا مالک بن گیا

۲۔ گڈورٹھ { ۱۶۸۸ - ۱۶۱۷ }
Alph Gudworth انگلینڈ

کہا کرتا تھا کہ آنکھ کا دائرہ بصارت بہت محدود ہے اور اس۔ یہ ان بے شمار حقائق کو نہیں دیکھ سکتی، جو محسوسات سے آگے ہیں۔ اخلاقی صداقتیں (رحم، انصاف وغیرہ) بھی شامل ہیں۔ یہ صداقتیں لازمی اور ابدی ہیں۔ جن کا سرچشمہ وہ ابدی و سرمدی دماغ ہے۔ جو اشیاء کائنات میں سرگرم عمل ہے۔ ابدی صداقتوں کا سرچشمہ بھی ابدی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ اس جہان کون و فساد کی عنان نظروں سے اڑے گی۔ ایک ایسی ہستی کے ماتھے میں ہے۔ جو ازل و ابدی ہونے کے علاوہ تمام

طاقتوں اور صداقتوں کا منبع بھی ہے۔ وہ خیر کل ہے۔ جس سے رابطہ پیدا کرنا زندگی کو مسرت عطا کرتا ہے۔

۳۔ سیموئل کلارک { ۱۶۷۹-۱۶۷۵ } انگلستان
Samual Clarke

گڈورٹھ ہی کاہن خیال تھا اور اسی کے نظریات کا مُفسر۔ اس نے مسرت کے لیے چار اصول تجویز کیے تھے۔

اول : اللہ کی عبادت نہ اس لیے کہ وہ کوئی خوفناک دیوتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ تمام مسرتوں کا منبع ہے اور ہم اس سے ذہنی و روحانی رابطہ پیدا کرنے کے بعد مسرت حاصل کر سکتے ہیں۔

دوم : مساوات، یعنی ہم دوسروں سے وہی سلوک کریں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔

سوم : محبت، کہ ہم نوع انسانی کے سکھ کے لیے ہر قسم کا سکھ برداشت کریں۔ انسان کو سکھ صرف رحم۔ انصاف۔ فیاضی۔ سخاوت اور دیگر اخلاقی فضائل سے مل سکتا ہے اور اس لیے انہی فضائل کو اپنانے کا نام انسانی محبت ہے۔

چہارم : صحت۔ تاکہ انسان اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کر سکے صحت قائم رکھنے کے لیے شراب نوشی۔ کاہلی۔ گندی غذا۔ غلیظ ماحول عیاشی۔ زیادہ دماغی کام کرنے۔ بڑی سوسائٹی۔ غم اور بے چینی سے اجتناب ضروری ہے۔ بے چینی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہر قسم کے

گناہ سے بچنا بھی لازمی ہے

کلا رک کے یہ اصول سراسر قرآنی ہیں۔ ہر چند کہ کلا رک قرآن سے نا آشنا تھا۔ لیکن اس کے سینے میں وہ دل زندہ یقیناً موجود تھا جو انسان کو خیر کی راہ دکھاتا اور شر سے روکتا ہے۔

فَاللَّهُمَّ اجْعُدْهَا وَتَقْوَاهَا (الشمس)

اللہ نے خیر و شر کا شعور انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے

Antony Askley Cooper { ۱۷۷۱-۱۷۱۲ } اسکے ۱-۴ انگلستان

کے ہاں فرد کی بہبود، معاشرہ کی بہبود میں نہاں ہے۔ یعنی وہی عمل خیر کہلائے گا جو نوع انسان کے لیے مفید ہو۔ انفرادی مفاد خود غرضی سمجھا جائے گا۔ جو عبادت انسانی خدمت کا درس نہیں دیتی۔ یا جو علم معاشرہ کی مسرت میں اضافہ نہیں کرتا وہ بے کار ہے۔ اخلاقی فضائل مثلاً احسان، رحم، انصاف وغیرہ۔ اسی صورت میں فضائل شمار ہوں گے۔ اگر ان سے انسانی مفاد کی پیش رفت میں مدد ملے وہ مشہور جملہ

In the public interest آج سرکاری مکاتیب اور آئین ساز مجالس

میں عموماً استعمال ہوتا ہے۔ اسی فلسفہ کی ایجاد ہے۔ ہچسن (۱۷۹۹-۱۷۷۷ء) اور ہچسن

Hutcheson اسکے ہی کا ہم خیال تھا۔

Adam Smith { ۱۷۷۳-۱۷۹۰ } اسکے ۵- آدم سمٹھ گلاسگو

کہا کرتا تھا کہ اللہ سراسر پا رحمت ہے اور اس کی رحمت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ

ہر انسان دکھ سے محفوظ رہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر انسان کو ایک ضمیر عطا کیا۔ جو اسے نیکی کی راہ دکھاتا اور بدی سے روکتا ہے ہر فرد کی دو شخصیتیں ہیں۔ داخلی اور خارجی۔ داخلی شخصیت (ضمیر) ایک جج ہے جو ہر عمل کے نیک و بد ہونے کا فیصلہ دیتی ہے۔ یایوں کہیے کہ ضمیر خدا کی بلکہ ساری خدائی کی آواز ہے کہ اسے انسان فلاں چیز کے قریب نہ جانا۔ ورنہ خدا اور خدائی سب تم سے ناراض ہو جائیں گے اور تم مبتلائے مصیبت ہو جاؤ گے۔

۶۔ جوزف بٹلر { ۱۶۹۲ - ۱۷۵۲ }
Joseph Butler انگلستان

آدم سمند کی طرح داخلی انسان کا قائل ہے۔ جو نیکی پہ خوش اور بدی پہ ناخوش ہوتا ہے۔ سمند اسے فیکلٹی Faculty کے نام سے یاد کرتا ہے۔ بٹلر اسے اصلی انسان قرار دیتا ہے۔ فلاطون و ارسطو نے اسے عقل کہا تھا۔ اور اس کا عام نام ضمیر ہے۔ اگر انسان کا عمل اس اندرونی انسان کی خواہش کے مطابق ہو تو وہ مسرت حاصل کرتا ہے۔ ورنہ مبتلائے مصائب ہو جاتا ہے بٹلر کے ماں یہ زندگی دورِ آزمائش Period of Probation ہے اور ایک مستقل، محکم و پابندہ زندگی کے لیے۔ اگر ہم عبوری دور میں نیکی کریں گے۔ تو ہماری وہ زندگی بہار کی مقبسم کیاریوں کی طرح چمک اٹھے گی ورنہ مرجھا کر رہ جائے گی۔

Bentham

{ ۱۸۳۸ - ۱۹۰۰ }

۷۔ بینتھم

کے ہاں انسان کے آقا و وہیں۔ لذت اور آزار۔ جو عمل لذت بخش ہو وہ
 خیر ہے ورنہ شر۔ لذت سے مراد وہ مسرت ہے جو عمیق، پائدار اور یقینی ہو
 جس کے جلو میں غم نہ ہو اور جو انسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کے لیے
 ہو۔ مسرت کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا اتنی ہی عظیم ہوگی۔ اس فلسفی کے خیال
 میں صبر، قناعت، اعتدال، انکسائی، احسان، رحم، انصاف وغیرہ ہی وہ
 اعمال خیر ہیں، جن سے انسانیت کو امن و مسرت مل سکتی ہے۔

J. S. Mill

{ ۱۸۰۶ - ۱۸۷۳ }

۸۔ مل

بھی بینتھم کا ہم نوا تھا اور اس کا نظریہ بھی یہی تھا
 کہ جس خیر سے معاشرہ کو فائدہ نہ پہنچے وہ خیر نہیں ہے۔ ایک
 مقام پر کہتا ہے۔

To produce general happiness is the sole
 criterion of the goodness of actions.

(اعمال خیر کا معیار صرف ایک ہی

ہے کہ ان سے نوع انسانی کو مسرت

حاصل ہو)

اور یہ اعمال ایثار، حسن سلوک، مروت، رحم، احسان وغیرہ ہیں۔

۴۔ ڈارون Darwin (۱۸۰۹-۱۸۸۲) تنازع للبقا

اور بقائے اصلح Survival of the fittest کا قائل تھا۔ اس کے
ہاں زندگی ایک مسلسل جہاد ہے۔ جس میں صرف طاقتور زندہ رہ سکتے ہیں
اس زندگی کا دوسرا نام انتخاب فطرت Natural Selection ہے
گو ڈارون کا دائرہ تحقیق حیوانات و نباتات تک محدود تھا تاہم اس
نے ایک آدھ مقام پر اشارہ اتنا ضرور کیا ہے کہ نباتی و حیوانی دنیا کی طرح
انتخاب فطری کا اصول روحانی، اخلاقی، سیاسی اور سماجی دنیا میں بھی کارفرما ہے

۱۰۔ ہربرٹ سپنسر (۱۸۲۰-۱۹۰۳)

Herburt Spencer

نے اس اشارے کو ایک مکمل فن بنا دیا۔ اور انتخاب فطرت کا دائرہ تہذیب،
تمدن معاشرت۔ سیاست۔ الغرض انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں تک
وسیع کر دیا۔ زندگی نئے ماحول میں نئے آلات سے مسلح ہو جاتی ہے۔
ریٹکن ہوئی زندگی کہیں بھاگنے کہیں اُچھلنے اور کہیں اڑنے لگتی ہے۔ اسی
ڈھل جانے کا نام سپنسر کے ہاں اہلیت یا صلاحیت ہے۔ موت و زندگی
کی آویزش مسلسل ہے۔ موت انفرادی زندگی پر وباؤں، حادثوں اور مصیبتوں
کے تیر چلاتی ہے اور اجتماعی زندگی کا سر بد کردارسی کے گریز گراں سے
توڑتی ہے۔ زندگی موت کو صرف ایک ہی حربے سے شکست دے سکتی ہے
جس کا نام خیر ہے۔ خیر زندگی کی طاقت ہے۔ اسی سے یہ محکم و استوار بنتی ہے

غم شر کا بیٹا ہے۔ اور زندگی کا سب سے بڑا دشمن۔ اس دنیا میں وہی
افراد و اقوام زندہ رہ سکتی ہیں۔ جس کے پاس خیر و تقویٰ کی قوت موجود رہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (انبیاء)

دہم نے زبور میں آئین بقا کی تفصیل کے بعد یہ بات لکھ دی
تھی کہ زمین کے وارث وہی لوگ ہوں گے۔ جو صالح و نیک
ہوں گے۔

ہر بڑے سپنر کا مقولہ ذیل آید بالا کا تقریباً ہم مضمون ہے۔

In the struggle for existence only those
survive who have pleasure in life-preserving
acts.

زندگی کی جدوجہد میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں، جو ایسے اعمال
سے مسرت حاصل کریں۔ جن سے زندگی محفوظ و مستحکم بنے۔

Bertrand Russel

۱۱۔ برٹرینڈ رسل

نہر اندوڑی کا شدید دشمن تھا اور کہا کرتا تھا کہ دولت وہی طریقوں سے

Short History of Ethics P. 263

کے آج کل (۱۹۵۵ء) زندہ ہے۔

جمع ہو سکتی ہے۔ سینہ زوری سے یا چوری سے۔ چونکہ ریاست اس قسم کی دولت کی حفاظت پولیس اور اسلحہ سے کرتی ہے۔ اس لیے ایسی ریاست بھی شر ہے۔

وَيْلٌ لِّكَفَّيْ هُمَزَةٍ لُّمُوزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

(ہمزہ)

(اس عیب چیں اور بدگو یہ لعنت، جو مال جمع کر کے اسے گنتا ہے) رسل کے ہاں آناؤسی خیر اعظم ہے۔ اس کے بغیر نہ شخصیت و کردار کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ انسانیت کی تکمیل۔ یہ اختلاف آرا کو رحمت قرار دیتا ہے کہ بحث و مناظرہ سے علم بڑھتا اور ایمان و یقین کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اگر عقائد میں جو بیدار ہو جائے اور آزادی رائے منقوہ ہو جائے تو دنیا ایک زنداں بن جائے۔ اقوام مغرب کی لڑائیوں اور استعماری ریشہ دوانیوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ اقوام عالم تہذیب و اخلاق کے تقاضوں کو نظر انداز کرنے کے بعد سخت وحشی اور حریص بن چکی ہیں۔ اس وحشت و حرص کا علاج ضبط خواہشات اور تحمل ہے۔ رسل نے تحمل کی تعریف یوں کی ہے۔

The growth of one individual or one community is to be as little as possible at the

۱۔ قرآن میں اپنی ایمان سے آناؤسی کا وعدہ کیا گیا ہے۔

۲۔ اختلاف علماء۔ آمتی رحمة (حدیث) (حدیث) نبی کی امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے

expense of another.

(Story of Philosophy P. 414)

(ایک فریاد توں کی ترقی دوسروں کے مفاد کو کچل کر نہیں ہونی چاہیے)
اشتراکیت کے متعلق اس کا نظریہ یہ تھا کہ زراندوزی اور جاگیرداری کی اجازت
نہ دی جائے۔ لیکن تقسیم زمین کے بعد شخصی ملکیت کو برداشت کیا جائے۔ اس
لیے کہ جب تک کسان کو یہ یقین نہ ہو کہ اس کی زمین کا وارث اس کا بیٹا ہوگا،
وہ زمین کی کاشت و نگہداشت میں محنت سے کام نہیں لے گا۔

۱۲۔ وائیٹر (۱۶۹۴-۱۷۶۸) Voltaire

فرانس کا مشہور انقلابی مفکر، مدتوں لادینی و لایقینی کی ظلمتوں میں گم رہا۔
چونکہ صحیح معرفت کے جلوے ظن و گمان کے تاریک افق ہی سے پھوٹا کرتے ہیں
اس لیے وائیٹر کو بھی خدا پر ایمان لانا پڑا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ دنیا کو گناہ سے
روکنے کے لیے ایک خدا ضروری ہے۔ جو نیکی کا صلہ دے اور بدی پر سزا
کے احکام نافذ کرے۔

If God did not exist it would be necessary
to invent him.

اگر ایسا خدا موجود نہ ہو تو اسے ایجاد کرنا پڑے گا
ایک دہریہ دوست کو خط میں لکھتا ہے :-

You yourself say that belief in God has kept some men from crime : this alone suffices me.

When this belief prevents even ten assassinations, ten columnies, I hold that all the world should embrace it.

Religion, you say, has produced countless misfortunes; nay rather the superstition which reigns on our unhappy Globe. This is the cruelest enemy of the religion. Let us detest this monster which has always torn the bosom of its mother. Those who combat it are the benefactors of the human race. It is a serpent which Chokes religion in its embrace. We must crush its head without wounding the mother whom it devours.

(Story of Philosophy P. 217)

تم تسلیم کرتے ہو کہ خدا پر ایمان رکھنے کی وجہ سے بعض لوگ
گناہوں سے رُک گئے۔ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر اس

ایمان کی وجہ سے صرف دس تہمتیں اور دس قتل رک سکتے ہیں۔

تو پھر تمام دنیا کو اللہ پہ ایمان لانا چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ مذہب

نوع انسانی کے لیے لاتعداد مصائب کا سبب بنا۔ میں کہتا ہوں

کہ یہ مذہب نہیں بلکہ مذہب کا غلط تصور تھا۔ جو آج ساری زمین

پر محیط ہے۔ غلط تصور مذہب کا ظالم ترین دشمن ہے۔ آؤ ہم اس

راکشش کا جس نے اپنی ماں (مذہب) کا سینہ چیر رکھا ہے، مقابلہ

کریں۔ جو لوگ غلط تصورات کے خلاف جہاد کرتے ہیں وہ انسانیت

کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ یہ ایک سانپ ہے، جو مذہب کے

ارد گرد پٹا ہوا ہے اور اپنے فشار سے اس نے مذہب کی سانس

تک روک رکھا ہے۔ یہ سانپ اپنی ماں کو ٹنگل جایا کرتا ہے۔ ہمیں

چاہیے کہ ماں کو بچا کر اس کا سر کچل ڈالیں۔

والیٹر نے کتنی کام کی بات کی ہے۔ مذہب ہمیشہ غلط تصورات، توہمات اور

خرافات کے بحوم میں گم ہوتا رہا۔ اور دنیا چند بے معنی رسوم و مناسک کو مذہب

سمجھتی رہی۔ آج دنیا کی تمام ٹکل ان خرافات میں چوٹی ٹنگ ڈوبی ہوئی ہیں اور

مسلمان اس معاملہ میں سب سے آگے ہے۔ یہ عرس یہ میلے۔ یہ گدیاں۔ یہ توایاں

یہ ڈاڑھیاں، یہ تسبیحیں، یہ عباہیں، یہ ردائیں، یہ فرضی عذاب و ثواب

کے افسانے۔ یہ علم غیب و سمع موت کے تارے۔ یہ دین و دنیا کی تفریق۔

الغرض کہاں تک گنوں۔ اسلامی دنیا میں ازاں تا افق غلط تصورات کے بڑے

بڑے محل تعمیر ہو چکے ہیں۔ جن کے تماشائے عظمت میں سب محو ہیں۔ لاکھ بلاؤ

کہ یہ سب کچھ فریبِ نظر ہے۔ آؤ تمہیں حقیقی مذہب کی بہاروں کی سیر کرائیں۔
قطعاً کوئی نہیں سنتا۔

تو ہم والیٹر کے متعلق یہ کہہ رہے تھے کہ وہ غم سے نجات پانے کے
لیے ایک ایسے خدا کا وجود ضروری سمجھتا تھا، جو تمام کائنات کا خالق اور
تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہو۔ جو گناہوں پہ سزا دے۔ اور نیکی کا صلہ عطا کرے۔
جو تمام تفرقوں سے آزاد ہو اور کسی ایک فرقے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ جس کا
مذہب ایک ہو اور آغاز آفرینش سے بلا تغیر و تبدل ایک چلا آتا ہو۔
والیٹر کہا کرتا تھا۔

To do good is my worship and to submit
to God is my creed.

نیکی کرنا میری عبادت ہے اور خدا کے سامنے جھک جانا
میرا مذہب ہے (

وَمَنْ أَحْسَنُ وَبِنَاؤِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔
(نساء)

(اس شخص سے بہتر دین کس کا ہے؟ جو اللہ کے سامنے جھک گیا۔
اور جس نے نیکی کو اپنا شعار بنایا)

David Hume

۱۳۔ ڈیوڈ ہیوم { ۱۷۱۱-۱۷۷۶ء } جرمن

کا قول ہے کہ خیرِ مسترت کا نام ہے اور گناہ غم کا۔ یہ بڑی حد تک فسطاطوں کا

ہم نواتھا۔ اور اعتدال کو غیر اکبر کہا کرتا تھا۔ وہی اعتدال جسے فلاطون انصاف
 کہتا تھا۔ اس اعتدال کی دو قسمیں ہیں داخلی اور خارجی۔ داخلی اعتدال سے
 مراد تمام جذبات میں توازن ہے۔ اسی توازن کا دوسرا نام ضبط نفس ہے اور
 خارجی سے مراد معاشرہ و افراد معاشرہ کے حقوق کی حفاظت ہے۔ ہیوم
 کی رائے یہ تھی کہ جب تک ہر فرد اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھے۔ اور
 دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے۔ اس وقت تک دنیا امن و مسرت کی نعمت
 سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتی۔

Immanuel Kant

۱۷۲۴ - ۱۸۰۴ء
 جرمن } کانٹ

کے ماں خیر محض نیک ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کام کو اچھے
 ارادے سے کرتا ہے تو اس کا یہ عمل خیر سمجھا جائے گا۔ خواہ نتیجہ کچھ ہی
 کیوں نہ ہو۔

اَلْاَعْمَالُ بِالْاَنْثِيَا

(صحیح بخاری کی پہلی حدیث)

(اعمال کے نیک و بد ہونے کا انحصار نیت پر ہے)

کانٹ کہا کرتا تھا کہ تم اس دنیا میں یوں رہو۔ کہ تمہارا ہر عمل دوسروں کے
 لیے مشعل ہدایت بن جائے۔ تمہارے اعمال میں سے اچھا عمل وہی ہے جس
 کے متعلق تمہاری یہ آرزو ہو۔ کہ دوسرے لوگ بھی ایسا ہی کریں۔ ایک چود
 چوری کے بعد انزاتا ضرور ہے۔ لیکن وہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ ساری دنیا چور

بن جائے۔ اور اس کا چرایا ہوا مال دوسرے لوٹ لے جائیں۔ دنیا میں امن اور معاشرہ میں توازن اسی اصول سے قائم رہ سکتا ہے کہ ہر فرد اپنے ہر عمل کو دوسروں کے لیے قابل تقلید سمجھے۔ دنیا کے باقی حکما بھی یہی کہتے رہے کہ انسان کا مقصد مسرت ہے جو نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کانٹ کا نظریہ اپنے پیش روؤں سے قدرے مختلف تھا۔ کتنا ہے!

Let us seek happiness in others, but for ourself perfection; whether it brings i happiness or pain.

(ہمیں دوسروں کے لیے مسرت اور اپنے لیے کمال نفس کی تلاشی چاہیے۔ خواہ اس سے ہمیں مسرت حاصل ہو یا غم) انسان کا فرض دوسروں کو شکست پہنچانا ہے جسے ہر قیمت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ گویا کانٹ کے اں غیر امور ذیل کا مجموعہ ہے۔

۱۔ نیک بینی
۲۔ دوسروں کے لیے تلاش مسرت

۳۔ اور تکمیل نفس

Fichte

۱۵۔ فیشٹے { ۱۷۹۲ - ۱۸۱۴ء }
جرمن

کانٹ کی طرح اخلاقی شعور یا Moral Nature کا قائل تھا۔

جو انسان کو نیکی کی طرف بلاتی اور بدی سے روکتی ہے۔ فتنے و سقراط کی طرح
علم کو انسان کے لیے لازمی سمجھتا ہے اور اسی لیے وہ کہا کرتا تھا کہ -

(جاہل کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا)

ہر انسان کو خیر و شر کا علم ہونا چاہیے اور وہ خیر کو محض اس لیے اپنائے
کہ وہ خیر ہے۔

۱۴۔ شیلنگ { ۱۸۵۴-۱۷۷۵ }
Schelling (جرمن)

خدا کی معرفت کو انسانی تصورات کا بلند ترین نقطہ سمجھتا تھا۔ اس کا نظریہ
تھا کہ خدا خیر محض اور ایک عظیم ترین صداقت ہے۔ انسانی روح اس صداقت کبریا
کا ایک جزو ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو خدا کا ایک حصہ سمجھنے لگے۔ تو اس حسین
تخیل سے اس کے اعمال و تصورات میں رفعت و باریدگی آجائے گی۔ اس طرح
کا تخیل خیر بھی ہے اور مسرت بھی

۱۵۔ ہیگل { ۱۸۳۱-۱۷۷۰ }
Hegel (جرمن)

اخلاق و مذہب پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ فلسفہ کا مقصد کثرت
میں وحدت کی تلاش ہے۔ ریاست کا کام افراد کا رشتہ اثنا دین پر ونا ہے۔
علم اخلاق کی غایت داخلی و خارجی انسان کو متحد کرنا ہے اور مذہب کا مقصد
ایک ایسی ہستی پر ایمان لانا ہے۔ جو کائنات کے تمام اختلافات کے لیے

رشتہ وحدت بن سکے۔ جس کی طرف خیر و شر۔ نور و ظلمت۔ بلند و پست۔ لذت و الم
سب کی نسبت ہو سکے اور وہ ان سب کا خالق ہو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ
الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ط (الغمام)

اقابل ستائش ہے وہ رب جو ارض و سما اور نور و ظلمت کا

خالق ہے)

ہیگل کشمکش، جدوجہد، حرکت اور تغیر کو خیر سمجھتا ہے۔ جدوجہد ترقی و بالیدگی
کے لیے لازمی ہے۔ ترقی کی منازل طے کرتے وقت بعض اوقات شر سے بھی
کام لینا پڑتا ہے۔ قتل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی قیام امن و انصاف کے لیے
تلوار کو استعمال کرنا ہی پڑتا ہے۔ اخلاق میں استواری مصائب سے آتی
ہے اور مصائب ہی عموماً حرکت و تغیر کا باعث بنتے ہیں۔ کبھی کبھی آرزو حرم
سے بھی اسکندر و نپولین جیسے عظیم انسان پیدا ہوتے ہیں۔

Life is not made for happiness but for
achievement.

زندگی کا مقصد مسرت نہیں۔ بلکہ تکمیل انسانیت ہے۔ تاریخ انسان میں
امن و مسرت کے وقفے، دراصل انسان کی کاہلی کم کوشی اور غیر تخلیقی رجحان
کے ادوار — Periods ہیں۔ انقلاب خواہ وہ فکری ہو یا سیاسی۔
معاشری ہو یا معاشی، حاصل زندگی ہے۔ اور اس کا واحد راستہ
جدوجہد ہے۔

گفتند جهان ما آیا بہ تو می سازد
گفتم کہ نمی سازد گفتند کہ بہ ہم زن (اقبال)

ہیگل کے ہاں ہر شخص کو چند آئینی حقوق Legal rights حاصل ہیں۔ جن میں مداخلت گناہ ہے۔ ایک چور دوسرے سے اس کا حاصل منبت چسبنے جاتا ہے۔ جھوٹ بول کر ایک آدمی دوسرے کو سچائی یا حقیقت کے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ اُن پڑھ آدمی ایک طرف علمی عظمتوں اور سرتوں سے بہرہ رہتا ہے اور دوسری معاشرہ کے لیے باعث تنگ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ اور سوسائٹی دونوں کو چند حقوق اور چند جائز عزتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ الغرض ہیگل کے ہاں خیر ایک ہے یعنی جدوجہد اور شر دو ہیں۔ کاہلی اور دوسروں کے حقوق میں مداخلت۔

Schopenhauer

[۱۷۸۸-۱۸۵۰ء]
(جرمن)

۱۸۔ شوپن ہاؤر

کتا ہے کہ انسان کا توئی ترین جذبہ زندہ رہنے کی خواہش ہے یہی خواہش تمام جدوجہد، کشمکش، مصائب اور تضادم کا منبع ہے۔ یہ دنیا جہاں زندہ رہنے کی اندھی خواہشات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور طاقتور کمزور کو ہڑپ کر رہا ہے۔ فتنہ و شر کا گھر ہے۔ یہاں ہر انسان دوسروں کے مفاد سے بے نیاز ہو کر وسائل حیات فراہم کرنے میں مصروف ہے اور ہر طرف خود غرضی و نفسا نفسی کا دور دورہ ہے۔ اس صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے رحم و ہمدردی کی ضرورت ہے کہ ہر انسان اپنے مفاد کو نظر انداز

کر کے دوسروں کے آرام اور سکھ کے لیے جیے۔ نوع انسانی ایک کُل ہے
اور ہر فرد اس کا ایک جزو۔ اور جزو کا فرض ہے کہ وہ کُل کی مسرت کو
بہر حال مقدم رکھے۔

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں
(اقبال)

حکیم مشرق نے اس فلسفے پہ بہت زور دیا ہے۔ ان کے کلام میں اس
موضوع پر ہزار سے زیادہ اشعار ملتے ہیں۔ اور ان کی ایک تصنیف ”موزیہ یودی“
کا تو موضوع ہی یہی تھا۔ تو گویا شوپن ہار کے ہاں بنیادی چیز رحم یا ہمدردی
ہے۔ اسی سے انسانی معاشرہ میں توازن قائم ہے اور یہی وہ خیر ہے جس سے کُل اور
جزو دونوں کو حقیقی مسرت مل سکتی ہے۔

14۔ نطشے { ۱۸۴۴ - ۱۹۰۰ء }
Friedrich Nietzsche (جرمن)

پادریوں کے وعظ سن کر کلیسا کی خواب آور تعلیم کے خلاف مجسم بغاوت
بن گیا تھا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ عیسائیت کے کمزور۔ سلبی۔ غلامانہ اور جراثیم سوز
صابطہ اخلاق سے کبھی کوئی سیر نہ۔ اسکندر یہ نیپولین پیدا نہیں ہو سکتا۔ وائیں گال
پر تھپڑ کھانے کے بعد بائیں آگے کر دینے سے بڑے بڑے صوفی اور سنیاہی
تو معرض وجود میں آ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا آدمی کبھی جہنم نہیں لے سکتا۔ جن کی رفتار
سے دھرتی کا سینہ دھڑکے۔ جس میں سمندروں کا بل۔ سیلابوں کا زور اور

طوفانوں کا شور ہو۔ جس کی بے پناہ قوت سے کائنات تھرا اٹھے اور جس کی ایک لاکھ سے شیروں کے دل بیٹھ جائیں۔ یہ تھا نپٹنے کا ”سپر مین“
 Superman یا مرد کامل۔

نپٹنے اس مرد کامل کو پیدا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل تجاویز پیش کرتا ہے
 اول : کہ اخلاقی۔ جہانی اور علمی لحاظ سے بہترین مرد بہترین عورتوں
 سے شادی کریں تاکہ ہر لحاظ سے بہترین بچے پیدا ہوں۔ ان بچوں
 کو بہترین تعلیم و تربیت دے کر ان کی شادی بھی بہترین عورتوں
 سے کرائی جائے۔ یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں دس
 یا دس ہزار ”سپر مین“ پیدا ہو جائیں۔

دوم : نوع انسانی کو وطن یا زبان کی بنا پر بڑے بڑے گروہوں میں
 بانٹا جائے۔ ہر گروہ میں نظم و اتحاد پیدا کیا جائے۔ اس اتحاد
 سے جو طاقت پیدا ہو وہ اس گروہ کے بہترین فرد کے حوالے کی جائے
 اور اسے اس گروہ کا سردار بنا دیا جائے۔

اس موقع پر مجھے بنی اسرائیل کا واقعہ یاد آ گیا ہے کہ جب انھوں نے
 اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر یا بادشاہ منتخب کرو تو اس
 نے طالوت کو منتخب کیا۔ اس پر بنی اسرائیل معترض ہوئے کہ وہ مفلس ہے
 تو نبی نے جواب دیا۔

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

(بقرہ)

(اس آدمی کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ علم اور جسم

(شخصیت) میں تم پر فوقیت رکھتا ہے)

اس واقعہ کو بیان کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ نطشے کا "سپر مین" اس کے اپنے
دماغ کی تخلیق نہیں تھا۔ بلکہ اس کے بعض اجزاء قرآن اور بائبل کے "ہیروز" Heros
میں بھی ملتے ہیں۔

سوم: بچوں کے خصائل اور رجحانات کا مطالعہ کرو۔ جس بچے میں جرات،
تندی غرور، جفا طلبی اور آمریت کی صفات پائی جاتی ہوں۔ اس کی ترتیب
کی جائے۔ خواہ اس ترتیب میں لاکھوں جانیں تباہ ہو جائیں اور سارے
سماج کا مفاد پامال ہو جائے۔

اس سلسلے میں نطشے کہتا ہے کہ انسان فطرتاً ظالم اور ظلم پسند واقع ہوا
ہے۔ یہ صدیوں تک انسانوں کو انسانوں کے خلاف کتوں کی طرح
رٹاتا رہا۔ بارہا انسان کا شیر سے مقابلہ کرایا۔ پھر شیروں، چیتوں،
پانچھیوں، بھینسوں، بیلوں اور کتوں کو رٹا کر خوش ہوتا رہا۔ آج کل
دیہاتی لوگ مرغ، تیترا اور بٹیر لڑاتے ہیں اور شہری حکایات
ظلم و ستم سے لبریز فلموں اور کتابوں سے دل بہلاتے ہیں۔ ستم شعار
انسان اس روز بہت خوش تھا۔ جب اس نے سانپوں، بچھوڑوں
اور انگاروں سے لبریز جہنم ایجاد کیا تھا۔ یہ تخلیق اس کے جفا پسند
تصور کا شاہکار تھا۔ انسان کے اس فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے
یہ ضروری ہے کہ "سپر مین" ظلم و ستم کے بڑے بڑے شاہکار دکھائے

گو وحدہ غفہ، نفرت وغیرہ شرمیں داخل ہیں۔ لیکن اگر حصول عظمت و رفعت کے لیے ان رکاوٹوں کا سہارا لینا پڑے۔ تو کوئی حرج نہیں۔
 نطشے کا "سپرین" ابتدا میں شیطان مجسم تھا۔ بعد میں اس نے اپنے "ایڈیل" میں کچھ تبدیلی کی اور اس کے لیے تین اوصاف ضروری قرار دیے۔
 ۱۔ حبیب علم۔

۲۔ غرور و تکبر۔ جسے لوگ بے پناہ ستائش دیتے ہیں۔

۳۔ قوت۔ (جسمانی، سیاسی، دماغی)

اور کہا کہ ان ہر سہ اوصاف میں اعتدال و توازن ہو۔ ایسا توازن کہ کوئی وصف دوسرے وصف کی چکا چوند کے سامنے اند نہ بڑ جائے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد نطشے نے اپنے "سپرین" کے اوصاف میں ضبط نفس کا اضافہ کر کے اس کی شیطنیت کو بڑی حد تک ختم کر دیا۔ اگر ہم نطشے کی تمام تحریرات کو سامنے رکھیں تو اس کا سپرین اوصاف ذیل کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ قوت

۲۔ حکومت

۳۔ عزم محکم

۴۔ بے پناہ علم

۵۔ شجاعت

۶۔ ضبط نفس

۷۔ انقلاب آفرینی

۸۔ اور اس قدر صاحب اثر ہو کہ اس کے ایک اشارے پر لاکھوں سر
کٹا دیں۔ مثلاً۔ نیولین۔ اسکندر۔ ہمارک۔ ہٹلر۔ حسن بن صباح وغیرہ۔
حکیم مشرق کے مردِ کامل اور نطشے کے ”سپر مین“ میں دو طرح سے حدِ فاصل
کھینچی جاسکتی ہیں۔

اول : نطشے اخلاقی اقدار کا قائل نہیں۔ بلکہ حصولِ قوت کے لیے ظلم،
حدِ نفرت اور غضب تک کی اجازت دیتا ہے اور اقبالؒ
اپنے مردِ کامل میں رذائل کا تصور تک برداشت نہیں کر سکتا۔ اقبالؒ
نے مردِ کامل کو کہیں بندہ مومن کہا ہے کہیں مردِ کامل۔ کہیں صاحبِ عشق
اور کہیں مردِ خدا۔ اقبالؒ کے لیے عشق ضروری قرار دیتے ہیں۔
مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فرخ
عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام
اور ذرا آگے چل کر عشق کی حقیقت یوں سمجھاتے ہیں :-
عشق دمِ جبرئیل۔ عشق دلِ مصطفیٰ
عشق خدا کا رسول۔ عشق خدا کا کلام

۱۔ یہ میری ذاتی رائے ہے جو میں نے نطشے پر مختلف مقالات پڑھنے کے بعد قائم کی ہے ممکن ہے کہ
میری یہ رائے غلط ہو جو محض اس موضوع کا تفصیل مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم
کی فاضلانہ تحریر اقبالؒ۔ نطشے اور رومی کا مطالعہ فرمائیں۔ جو اردو ”انجمن ترقی اردو پاکستان
کامپلڈ“ کے اقبال نمبر میں شائع ہوئی تھی۔

عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک
 عشق ہے صہبائے خام عشق ہے کاش لکرام
 عشق فقیہِ حرم عشق اسیرِ جنود
 عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام
 عشق کے مضراب سے نغمہ تارِ حیات
 عشق سے نورِ حیات عشق سے نارِ حیات

(بالِ جبریل)

دوم: نطشے کا "سپرین" اپنے بیگانے میں کوئی تمیز نہیں کرتا۔ بلکہ جو شخص اس
 کی راہ میں حائل ہوتا ہے، اسے کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ لیکن
 اقبال کا مردِ کامل جبار و قہار بھی ہے اور ستار و غفار بھی۔ وہ
 اپنوں کے لیے شبنم ہے اور دوسروں کے لیے طوفان۔

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن
 گفتار میں کردار میں اللہ کی بُرمان
 قہارِی و غفارِی و قدوسی و جبروت
 یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
 جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو اوہ شبنم
 دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

(ضربِ کلیم)

نطشے کے متضادم و متباہن افکار میں سے خیر و شر کا کوئی قطعی تصور قائم کرنا

مشکل ہے۔ البتہ اتنی بات واضح ہے کہ وہ صرف ان اعمال کو خیر سمجھتا ہے۔
 بن کا نتیجہ قوت ہو اور کمزور کر دینے والے اعمال کو شر قرار دیتا ہے۔
 قرآن بھی قوت کو خیر قرار دیتا ہے۔ بشرطیکہ اس قوت کا مقصد اعدائے
 انسانیت کا استیصال ہو نہ کہ صرف ذاتی وجاہت و اقتدار۔
 وَاعِزُّوْا لِهٰٓم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْاَيْدِی
 تُهْبِئُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ۔

انفال

جہاں تک تم سے ہو سکے تو اس قدر قوت پیدا کرو اور ہتھارے
 تھانوں پر گھوڑے اس ٹھانڈے بندھے ہوں کہ اعدائے خدا و
 انسانیت خوف سے کانپ اٹھیں)

بہر حال یورپ میں نطشے پہلا منکر تھا۔ جس نے پادریوں کی جمود انگیز تعلیم
 کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ یورپ کی قوت و ہیبت کا درس دیا تھا۔ اور
 اپنے "سپرین" کے اوصاف میں اعتدال و ضبط و نفس کا اضافہ کر کے اسے
 اسلامی مرد مومن کے قریب لے آیا تھا۔ اقبالؒ نے نطشے کی جو تصویر کھینچی ہے
 وہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

گر نوا خواہی ز پیش او گریند ذرے کلکش غریب و تندرست
 اگر تم کوئی دجہانگیت چاہتے ہو تو نطشے سے دور ہٹو۔ کہ اس کے

قلم سے بجلیوں کی کڑک نکلتی ہے (
 نیشتر اندر دل مغرب فشر دشتش از خونِ چلیپا احمر است
 اس نے یورپ کے دل میں نیشتر بھونک دیا۔ اور اس کے ہاتھ
 صلیب کے لہو سے سرخ ہیں (
 آنکہ بر طرحِ حرمِ بت خانہ ساخت قلب او من دماغش کافر است
 اس نے حرم کی طرز پر ایک بت خانہ بنا ڈالا۔ اس کا دل مومن
 اور دماغ کافر ہے (

اور یہ بھی :-

باز این علاجِ بے دار و رس نوعِ دیگر گفت آں حرفِ کُن
 اس بے دار و رس علاج نے منصور کی پرانی بات نئے انداز
 میں دہرا دی (
 حرفِ او بے باک و انکارش عظیم غریباں از تیغِ گفتارش دو نیم
 اس کی بات خوف سے خالی اور اس کے افکار میں عظمت ہے۔
 اہلِ یورپ اس کی شمشیرِ گفتار سے بسل ہو گئے (
 عاشقے در آہِ خود گم گشتے صادقے در راہِ خود گم گشتے
 یہ ایک عاشق ہے جو اپنی آہ میں گم ہے ایک صادق ہے جو اپنی
 راہ میں گم (

مستی او ہرزاجے رانگست از خدا ببرد و ہم از خود شکست

(اسے ایک طاقتور شراب سمجھو جس کی مستی کی تاب نہ لا کر ہر دنیا ٹوٹ گئی یہ خدا اور اپنی دنیا ٹوٹے دل دونوں سے کٹ گیا)
 : تو یہ تھا فلسفیان قدیم و جدید کے ہاں تصدق خیر و شر جس کا ملخص یہ ہے۔

۱۔ سقراط کے ہاں	علم	خیر
۲۔ افلاطون	دانش، شجاعت، اعتدال و انصاف	■
۳۔ آرسطو	اعتدال	"
۴۔ ارسطین	علم باطل	"
۵۔ ارسطیس	عبط نفس	" اور ان کی
۶۔ ایقورس	علم و اعتدال	" نقیض شر
۷۔ زینو	اولے فرض اور تعاون	"
۸۔ ٹولاطونی فلاسفر	خدائی مشیت میں فنا ہونا	"
۹۔ اگسٹائن	خدا سے محبت	"
۱۰۔ سکاٹس	معرفت خدا	"
۱۱۔ مالس	اُس کے انیس اصول	"
۱۲۔ اسپینوزا	محبت، صداقت انکسار وغیرہ	"
۱۳۔ بکین	حرکت و علم	"
۱۴۔ گڈوہمف	فلسفہ	"
	خدا سے رابطہ	"

- ۱۵۔ کلارک " " عبادت، مساوات
 ۱۶۔ اسکے " " محبت اور صحت
 ۱۷۔ اسکے " " دوسروں کو
 ۱۸۔ آدم سمٹھ " " سکھ پہنچانا
 ۱۹۔ ہٹلر " " ضمیر کی آواز سننا
 ۲۰۔ بینٹن " " اخلاقی شعور کے مطابق چلنا
 ۲۱۔ ریل " " وہ ملک جس سے مستقل مسرت حاصل ہو
 ۲۲۔ ڈارون اور سپنسر ارتقاء کے قائل ہیں
 ۲۳۔ والٹیر " " رسل کے ہاں آزادی۔ ضبط اور اختلاف آرا
 ۲۴۔ ہیوم " " خدا کا تصور
 ۲۵۔ کانٹ " " داخلی و خارجی
 ۲۶۔ کانت " " اعتدال
 ۲۷۔ کانت " " نیت نیک، ضبط نفس اور
 ۲۸۔ کانت " " دوسروں کو سکھ دینا
 ۲۹۔ فینٹے کے ہاں اخلاقی شعور اور علم
 ۳۰۔ ٹیننگ " " روح کو خدا کا
 ۳۱۔ " " جسد و سمیٹھنا
 ۳۲۔ ہیگل " " جدوجہد

اور ان کی نفی
 ہے۔

خیر اور ان کی تقیض
" اثر ہے

رحم
قوت

۲۹۔ شوپن ہار ۔
۳۰۔ نطشے ۔

کیا خیر و شر میں ارتقا ہوا

دنیا ئے انسانی کے یہ تیس بڑے بڑے فلسفی (نطشے کے سوا) اسی نتیجہ پہ پہنچے کہ انسانی مسرت خیر سے وابستہ ہے اور خیر خدا کی عبادت و معرفت، مساوات، محبت، دوسروں کو سکھ دینا، آزادی، داخلی و خارجی اعتدال صداقت، مروت، ایفائے عہد، صحت اور پاکیزگی دل و نگاہ ہے۔ کیا مذہب اس خیر سے الگ کوئی ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ مذہب کے معنی ہیں راستہ یعنی وہ راستہ جو انسان کو انفرادی و اجتماعی مسرت کی منازل تک پہنچائے مذہب اور خیر مراد الفاظ ہیں۔ دونوں کا مفہوم اور مقصد ایک ہے۔ انسان ہر دور میں خیر کا محتاج رہا اور خیر ہر زمانے میں ایک تھی۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی وقت محبت دوسروں سے نفرت کا نام ہو اور آہستہ آہستہ ترقی کر کے یہ نفرت محبت بن گئی ہو۔ نفرت ہر زمانے میں نفرت تھی۔ اور محبت محبت، ان صفات کی کیفیت میں کبھی کوئی انقلاب واقع نہیں ہوا۔ یہ درست ہے کہ طیقات انسانی میں بعض امور کے خیر و شر ہونے میں اختلاف ضرور رہا۔ کسی نے بُت پرستی کو اچھا اور بعض نے بڑا سمجھا۔ کسی نے قبر پرستی کو خیر میں شمار کر لیا اور کوئی غاروں اور پہاڑوں میں مسرت تلاش کرتا۔ لیکن یہ سب لغزشیں غلط تصور کا نتیجہ تھیں۔ ان سے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ رحم ابتدا میں

بے رحمی کا نام تھا۔ پھر یہ ارتقا کی کئی منازل سے گزر کر رحم بن گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امور خیر میں ارتقا کا تصور ہی مضحکہ خیز اور ناقابل فہم ہے۔ اسی طرح فطرت انسانی ازل سے ایک رہی ہے۔ ذرا اس فطرت کے رجحانات پر نگاہ ڈالو۔ ایک رجحان محبت ہے۔ کیا کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے کہ انسان محبت سے خالی ہو؟ یا اسے غصہ نہ آتا ہو؟ آپ کو معلوم ہو گا کہ حضرت آدم کے بیٹے نے غصے میں اپنے حقیقی بھائی کو مار ڈالا۔ انسانی فطرت کے جذبات و رجحانات ہم سے مخفی نہیں، یہ رحم، یہ ہمدردی، یہ حسد، یہ بغض، یہ محبت، یہ نفرت، یہ خواہش، یہ غصہ سب انسانی دل و دماغ (فطرت) میں روز اول سے پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ انسانی فطرت میں بھی کوئی ارتقا نہیں ہوا، جب انسانی فطرت ہمیشہ ایک تھی اور خیر و شر میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو ہم اس نتیجہ پہ پہنچنے کے لیے مجبور ہیں کہ مذہب ازل سے ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ ہمارے بعض مفکرین کا یہ خیال کہ انسانی فطرت میں ارتقا ہوتا رہا اور اس لیے ہر دور میں ایک نئے مذہب کی ضرورت پیش آتی رہی۔ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ یہ درست ہے کہ انسان کے بعض تصورات میں تبدیلی ہوتی رہی۔ آج ہمارا تصور علم،

۱۔ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

(روم)

(اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی)

تہذیب و تمدن۔ ریاست وغیرہ کے متعلق کافی تبدیل ہو چکا ہے لیکن فطرت
السانی سے ان تصورات کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تصورات دراصل وہ نانات
ہیں جو اضافہ علم و وسیع روابط طبیعی انکشافات اور نئے افکار کی تخلیق ہیں۔
اور ان کی حالت ان لہروں کی سی ہے جو ہوائے ہر جھونکے سے سطح آب پر پیدا
ہوتی اور پھر سٹ جاتی ہیں۔ لہریں اٹھتی اور مٹتی رہتی ہیں۔ لیکن پانی کی فطرت
میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح تصورات و افکار کی لہریں دماغِ انسانی
میں دما دم اٹھتی رہتی ہیں۔ لیکن فطرتِ انسانی میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا جب
السانی فطرت اور خیر و شر غیر متبدل ہیں تو پھر مذہب جو خیر و شر کی تفصیل ہی کا
نام ہے۔ کیسے بدل سکتا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
رَأْسُكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى (النح ۱)

(الشوریٰ)

ہم نے تمہاری فلاح کے لیے وہی دین تجویز کیا ہے جو قدیم زمانے
میں نوح کو دیا تھا۔ آج تمہیں دے رہے ہیں اور تم سے پہلے
ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دے چکے ہیں۔

تفصیل بالا سے یہ حقیقت سامنے آگئی کہ مذہب

ایک شدید چوٹ نام ہے رحم۔ ہمدردی۔ انصاف۔ مساوات۔

تعاون۔ اجتماعی بیبودی۔ اعتدال۔ ضبط جذبات۔ عبادت۔ محبت۔ اللہ سے
تعلق۔ تسلیم و رضا۔ علم و حکمت۔ حریت۔ تحمل۔ صبر۔ نیک نیتی۔ قوت اقدام

گناہوں سے بچنے کا اسلامی دنیا انہی امور کو خیر سمجھ کر حصولِ مسرت و نجات
کے لیے کوشاں تھی کہ کسی بزرگ نے ایک حدیث گھڑ کر بھلی کی طرح ہمارے
خرد من پر پھینک دی اور سب کچھ جلا کر راکھ کر ڈالا۔ وہ حدیث یہ تھی :-
بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و
ان محمداً رسول الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة
والحج و صوم رمضان۔ (بخاری شریف)
(اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ڈالی گئی ہے۔ خدا کی وحدانیت اور
محمدؐ کی رسالت پر ایمان لانا۔ صلوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ دینا۔ حج ادا کرنا
اور روزے رکھنا)

اس حدیث کے بعد صرف یہ پانچ ارکان اسلام سمجھے جانے لگے اور باقی
تمام روحانی۔ اخلاقی اور علمی فضائل اسلام کے دائرہ سے یک علم باہر جا پڑے۔
اس حدیث نے نہ صرف عوام کو راہِ خیر سے دور پھینک دیا بلکہ ہمارے
بڑے بڑے ائمہ و مجتہدین بھی اسی رُویں بہ گئے۔ آپ صحاح ستہ کو اٹھا کر
رکھیں۔ سب کو ان پانچ ارکان کے فضائل سے بریں پائیں گے اور باقی امور خیر
کا یا تو ذکر ہو گا ہی نہیں۔ اور اگر ہو گا بھی تو یونہی واجباً سا۔ اس صورتِ حال
کا اثر اہل اسلام پر یہ ہوا کہ وہ انہی پانچ امور کو خیر سمجھنے لگے اور باقی سب کچھ
سے بے نیاز ہو گئے۔ پھر ان پانچ کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کلمہ صلوٰۃ اور
صوم ایک گروہ بن گیا۔ اور زکوٰۃ حج و سرا۔ پہلے گروہ کی اہمیت پر اس قدر
زور دیا جانے لگا کہ اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو کافر۔ اور اگر روزہ نہ رکھیں تو

سر کی بھی خیر منائیں۔ باقی رہی زکوٰۃ تو شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مسلمان
موجود ہو۔ جو زکوٰۃ دیتا ہو۔ اس میں مِلّٰہ، غیر مِلّٰہ، نمازی غیر نمازی سب
شامل ہیں۔ مِلّٰہ اس مسئلے پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ ڈرتا ہے۔ کہ کوئی یہ
نہ پوچھ بیٹھے "کیوں حضرت! آپ نے اس مرتبہ زکوٰۃ دی تھی؟ کتنی اور
کس کو؟"

چونکہ ہمارے ہاں "خیر" سے اخلاقی فضائل کا کوئی تعلق ہی نہ رہا۔ اس
لیے ہم نماز سے پہلے اور بعد پینٹ بھر کر جھوٹ بولتے دھوکا دیتے، مُغلظات
بکتے، حرام کھاتے۔ سودے کم توڑتے اور چور بازاری کرتے ہیں۔ جب یہ گناہ
بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو انہیں بخشوانے کے لیے حج کو چل دیتے ہیں۔ وہاں
جا کر دو چار طوسی و کمرہی حرکات کیں۔ بکرا کاٹ کر ریت پر پھینکا۔ بیت اللہ الحرام
کے گرد غلات کے انبار لگائے۔ سرزمین حجاز کو تعشق سے مسموم بنایا اور
فرشتوں کی طرح مسموم ہو کر واپس آگئے۔ یہاں آکر پھر وہی بلیک مارکیٹ۔
وہی حرام خوری۔ وہی جھوٹ اور فریب اور وہی مردم آزاری۔ جن حاجیوں
سے آج تک میرا واسطہ پڑا ہے۔ ان میں بلا مبالغہ تو بے فیصد عید شقی القلب۔
سنگدل۔ آزار پسند جھوٹے اور حرام خور مخے۔ نہ جانے آپ کا تجربہ کیا ہے۔ اس
میں نماز اور حج کا تصور نہیں بلکہ تمام تر ذمہ داری مِلّٰہ پر عائد ہوتی ہے۔ جس نے
"خیر" کا تصور بگاڑ رکھا ہے۔ جب اخلاقی فضائل داخل خیر ہی نہیں تو بھلا ہمارا
حاجی اور نمازی ان پر کیوں عمل کرے؟ کجا وہ نماز کہ ہماری تعلیم۔ صف آرانی۔
داخل و خارجی وحدت اور جذبہ تسلیم و اطاعت کو دبھو کر فرمانان گیتی کے چمکتے

چھوٹ جاتے تھے۔ اور کجا آج کی بے کیف و مُردہ نماز کہ نمازی ہر روز پست سے پست ترین رہا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ نماز میں اللہ کی غلامی (ایاک نعبد) اے رب ہم تیری ہی غلامی کریں گے) کا عہد باندھتا ہے اور مسجد سے باہر آکر شیطان کے اشاروں پر پتلی کا ناچ دکھاتا ہے۔ اس بد عہدی و منافقت کا نتیجہ پستی نہ ہو تو اور کیا ہوگا

فقیراں چوں بہ مسجد صف کشیدند گریبان شہنشاہاں دریدند
وے چوں دل میان سینہ آفرود مسلماناں بدر گاہاں خزیدند
کجا وہ صوم جس سے چار و انگ عالم میں ہماری مُشتقت کشی۔ ضبط نفس بجا طلبی، خواب و خور سے بے اعتنائی۔ تندی اور خارا شگافی کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اور کجا آج کا دلچسپ روزہ کہ اول تو روزہ ہے ہی نہیں۔ صرف دکھلاوے کے لیے گیلہ تولیہ سر پہ لپیٹ رکھا ہے اور جہاں چار آدمی دیکھے "اُن مر گئے۔ ہائے پیاس سے جان نکل گئی" کا ورد شروع کر دیا۔ اور اگر ہے بھی تو سخت بے مقصد۔ صرف اللہ پر احسان اور بس۔ رہائیں ہیں کہ غیبت۔ بد گوئی اور الزام تراشی کا فرمن دھڑا دھڑا سر انجام دے رہی ہیں۔ آنکھیں ہیں کہ تماشائے جمال کا کوئی موقع نہیں جانے دیتیں۔ ہاتھ ہیں کہ مال حرام کی طرف بے تابانہ لپک رہے ہیں اور پاؤں ہیں کہ فتنہ و شر کی منازل کی طرف بے دھڑک اُٹھ رہے ہیں خدا را بتاؤ۔ کہ اس روزے کا کیا فائدہ ہے۔ اور اس بھوک ہڑتال سے

غرض کیا؟

یہ سب کچھ محض اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا تصور مسخ ہو چکا ہے۔

دیر و حرم میں تصور خیر و بشر
 بد کسی کلیسیا میں جائیے۔ پادری ایک
 ہی بات کہہ رہا ہو گا۔ کہ حضرت مسیح
 علیہ السلام مثل انسانی کے تمام گناہ اپنی گردن پر لے کر پھانسی چڑھ گئے ہیں۔
 اس لیے اب تمہیں کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ نوازش و تباہی
 سے بچنا لازمی ہے۔ نجات کے لیے صرف ایک چیز درکار ہے۔ یعنی مسیح کے
 ابن اللہ ہونے پر ایمان لانا۔ اور خیر صرف اسی ایمان کا نام ہے۔ عیسائیوں
 کی تعداد ستر کروڑ سے کم نہیں۔ ان کا علم بے پناہ ہے اور ان کی دانش بکراں۔
 لیکن محدود دے چند افراد کے سوا باقی سب کے سب اس لغو عقیدہ میں مبتلا
 ہیں۔ ان کی عدالتیں ذہننا اس بات کی قائل ہیں کہ عیسائی کا کوئی گناہ نہیں۔
 لیکن قاتل، چور، دھوکے باز اور باغی کو کبھی معاف نہیں کرتیں اور سخت سزاؤں
 دیتی ہیں۔ جب ان سے پوچھو کہ حضرت! جب عیسائی کا گناہ گناہ ہی نہیں، تو
 آپ اسے سزا کس بات کا دے رہے ہیں؟ تو آئیں آئیں شائیں ٹائیں کرنے
 لگتے ہیں۔

مندرجہ میں جا کر تبہن سے خیر طلب کیجیے۔ وہ سب سے پہلے آپ کا سر مونڈ
 کر ڈیڑھ فٹ لمبی چوٹی بنائے گا۔ پھر کپڑے اُڑا کر لنگوٹی بندھوائے گا۔ پھر
 جسم پر راکھ ملے گا۔ اس کے بعد ماتھے پر سفید سے یا کسی مسالے سے چار لکیریں
 کھینچے گا۔ جن کے درمیان سینڈور کا ٹیکہ ہو گا۔ جب آپ میں اور لنگور میں
 صرف اُنیس بیس کا فرق رہ جائے گا۔ تو آپ کو مہاراج ہنومان کے پرتوں
 میں بٹھا کر کے گا۔ چل بیٹا۔ تیرا کلیان ہو گیا۔ یعنی اس بدحواس برہمن کے

ہاں خیر ننگور بننے کا نام ہے۔

گوردوارے میں جائیے۔ وہاں گیانی جی آپ کو کاچھا پہنا کر کم از کم ایک سو ستروں کے لیے چار دیواری میں مقید رکھیں گے۔ جب آپ کے داڑھی، ناف تک سر کے بال کمز تک اور مونچھیں ذقن تک پہنچ جائیں گی، تو آپ کو ایک کنگھا اور ایک کرپان دے کر کہیں گے۔

”چل پڑا ہوں موجاں کر۔ جو من وچ آوی کر۔ پر اسناں پنج لکیاں دا دھیان رکھیں“

تو گویا گیانی صاحب کے ہاں خیر کا سچے، کڑے، کرپان اور دس سیر بالوں کا نام ہے۔

اگر آپ کو قدرے فرصت ہو۔ تو مسجد میں ملتا سے بھی خیر کا مفہوم پوچھتے جائیے۔ وہ سب سے پہلے کٹھ سے استرے سے آپ کا سر مونڈھے گا۔ مونچھیں بھی صاف کر دے گا۔ داڑھی کو ناف تک آزاد چھوڑ دے گا۔ پھر آپ کو ٹخنوں سے بالشت بھرا وینچا شرعی پاجامہ پہنائے گا۔ سر پہ ایک پگڑ باندھ کر اس میں سواک تسبیح سمیت ٹانگ دے گا۔ منہ پہ تارامیرے کا تیل ملے گا۔ اور آنکھوں میں کاجل ڈال کر سنسار میں دھکیل دے گا۔ بایں ہدایت کہ خیر صرف کلمہ پڑھنے کا نام ہے۔ کلمہ پڑھتے رہو اور جو جی میں آئے کرتے جاؤ۔ یہاں تک کہ زنا اور چوری کی بھی اجازت ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

قُلْتُ ذَا ذِي وَرَانٍ مَسْرُوقٍ قَالُوا وَرَانٌ مَرُوقٌ وَرَانٌ
مَسْرُوقٌ..... الخ

(صحیح مسلم طبع مدینہ پریس، بجنور)

ج۔ ۱۔ ص ۲۵۸

اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھے اور اسی پر اس کی وفات ہو جائے تو وہ بہشت میں جائے گا۔ ابو ذر نے پوچھا خواہ زانی اور چور ہو، آپ نے فرمایا بے شک خواہ وہ زانی اور چور ہی کیوں نہ ہو! ملا کو اُمّتِ رسول کا اس قدر غم تھا کہ صرف ایک ہی نسخے پر اکتفا نہ کی بلکہ وظائف کا ایک پورا بندل دعائے گنج العرش۔ دعائے جمیلہ اور درود کل میں ساتھ دے کر کہا۔

جو کوئی دعائے جمیلہ کو بعد نماز فجر کے پڑھے تین سو حج کا ثواب پائے۔ برابر حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اور جو کوئی بعد نماز ظہر کے پڑھے پانچ سو حج کا ثواب پائے۔ برابر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے..... اور جو کوئی بعد نماز تہجد کے پڑھے لاکھ حج کا ثواب پائے۔ برابر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر شک لائے تو نفع نہ پائے۔

(دعائے جمیلہ ص ۳۲)

”ایک دن حضرت رسالت پناہ صلعم مسجد مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے

کہ حضرت جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ حق تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور یہ تحفہ دعائے جمیلہ آپ کی اُمت کے لیے بھیجا ہے حضرت نے دریافت فرمایا کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ جبریل نے کہا کہ جو اس کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے۔ اگرچہ گناہ اس کے مانند کف (جھاگ) دریا کے۔ یا مثل ریت جنگل کے یا سوا فق درختوں کے پتوں کے ہوں۔ حق تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بخش دے گا....."

(دعائے جمیلہ ص ۴)

انصافاً فرمائیے کہ جب اس دعا کو صرف پاس رکھنے سے ذراتِ ریگ جتنے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ تو پھر صوم و صلوٰۃ۔ حج و زیکوٰۃ۔ صبر و ابتلا۔ رحم و انصاف کے جھیلوں میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ چوری کی، ڈاکے ڈالے۔ عصمتیں ٹوٹیں۔ سر توڑے۔ الغرض سب کچھ کیا اور دعائے جمیلہ کو صرف چھو لیا۔ تمام گناہ کچے رنگ کی طرح اڑ کر ماحول میں جذب ہو گئے۔

اس کتابِ مَلائی نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اگر جبریلؑ یہ دُعا اللہ کی طرف سے لایا ہوتا۔ تو یہ لازماً قرآن کا حصہ ہوتی، لیکن مَلائی کو اس تذلّال و فلسفہ سے کیا، غرض اس کا کام تو صرف بڑا ملنا تھا۔ مانک دی اور آج ساری اُمت ان دعاؤں کی دلدل میں اس طرح گرفتار ہے کہ نجات معلوم۔

یقین کیجیے کہ خیر کا مَلائی تصور از بس گمراہ کن اور ہلاکت آفرین ہے۔ دعاؤں اور وظیفوں سے گناہ معاف نہیں ہوا کرتے۔ بلکہ معافی کا طریقہ صرف ایک ہے۔ یعنی گناہوں سے مکمل اجتناب۔ اول تو امکان ہے کہ اللہ اس اجتناب کے بعد

کسی گناہ کی سزا سزا کر دے۔ اور اگر نہ بھی کرے۔ تب بھی گزشتہ گناہوں کی سزائیں ختم ہونے کے بعد تو چین کا دور شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر گناہ جاری رہے اور دعائے جملہ یا غلط پیرا اعتماد بھی باقی رہا تو آپ کا مختلف مصائب میں پھنس جانا، ہجوم اضطراب میں کروٹیں بدلتا۔ وباؤں اور حادثوں کا شکار ہونا قدم قدم پر ناکامیوں کا منہ دیکھنا۔ رونا۔ دھونا۔ بال نوچنا اور سر پٹنا یقینی ہے۔ آئیے ذرا قرآنِ عظیم کو کھول کر دیکھیں کہ خیر و شر کا تصور کیا پیش کیا جائے۔

قرآن کا تصورِ خیر

فلسفیانِ عالم نے خیر و شر کا جو تصور پیش کیا تھا، وہ ہر لحاظ سے نامکمل تھا۔ مثلاً سقراط کے ہاں خیر صرف علم کا نام تھا۔ سکاٹس کے ہاں معرفتِ خدا کا۔ آدم سمٹھ کے ہاں آوازِ ضمیر کا۔ وٹس علی ہذا۔ خود ہی سوچیے کہ صرف علم سے تیا ملی کیسے چل سکتے ہیں۔ معرفتِ خدا سے صحت کیسے اچھی ہو سکتی ہے اور ضمیر کی آواز سننے سے زندگی کے تمام دھندے کیسے چل سکتے ہیں۔ قرآن نے تصورِ خیر و شر پیش کرتے وقت زندگی کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھا اور ہر پہلو کے لیے مفید و مضر امور کی مکمل تفصیل پیش کر دی مثلاً:

۱۔ مسافر، اقارب اور مساکین سے ہمدردی کرنا۔

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ (روم)

واقارب، مساکین اور مسافرین کا حق ادا کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر (خیر) ہے، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔
۲۔ خدا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرنا اور تنازعات میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا خیر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ خَيْرٌ.
(نساء)

(اے ایمان والو، خدا، رسول اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اور اگر کوئی تنازعہ اٹھ پڑے اور تم خدا اور رسول کو تسلیم کرتے ہو، تو فیصلہ خدا اور رسول ہی سے طلب کرو۔ یہی بات تمہارے لیے اچھی (خیر) ہے)
۳۔ زندگی کی بندگیوں پر چڑھتے وقت دشواریاں پیش آئیں گی۔ ان مشکلات کو صبر و سکون سے برداشت کرنا خیر ہے۔
وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ (نساء)

(صبر تمہارے لیے اچھی چیز ہے)

۴۔ جھگڑے انتشار پیدا کرتے ہیں۔ انتشار ضعف کو جنم دیتا ہے اور ضعف ہلاکت کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ اس لیے صلح خیر ہے۔

وَالصُّلَحُ خَيْرٌ (نساء)

(اور صلح خیر ہے)

۵۔ یتیم بچے قوم کی دولت ہیں۔ بشرطیکہ اُن کی مناسب تربیت کی جائے ورنہ وہ بڑی سوسائٹی میں پڑ کر معاشرہ کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ زندہ اقوام کے ماں تیاہی کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں اور قرآن ایسے اداروں کو خیر کہتا ہے۔

وَلْيَسْلُوكُنَّكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ

(بقرہ)

اے رسول! تم سے یتامی کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ انہیں کہہ دو کہ ان کی تربیت معاشرہ کے لیے خیر ہے۔

۶۔ مختلف خداؤں کی پرستش! خداؤں میں امراء، جاگیردار، پیرسب شامل ہیں! خودداری کو ختم کر دیتی ہے اور انسان محض خوشامد می اور منقبت گو بن کر ذلیل و زبون ہو جاتا ہے۔ یہ صرف رب العرش ہی کی غلامی ہے۔ جو انسان کو تمام معبودوں سے بے نیاز اور تمام پستیوں سے بلند کر دیتی ہے۔ اس سے خودی میں استحکام آتا ہے۔ مزاج میں فقر و استغنا پیدا ہوتا ہے اور دل و دماغ فردوسی سکون و اطمینان سے بھر جاتے ہیں۔ قدرتا سوال پیدا ہوتا ہے کہ

أَأَذْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

(یوسف)

(کیا ایک غالب و طاہر رب کی غلامی اچھی ہے یا بیسیوں خداؤں کی پرستش)

اس کا جواب ایک ہی ہے کہ ایک خدا کی۔

۷۔ جن لوگوں کو اللہ نے دھن دیا ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ تہذیب و تمدن کے پیش رفت کے لیے یونیورسٹیاں بنائیں، کالج اور لائبریریاں کھولیں یا اربابِ قلم کی حوصلہ افزائی کریں اور جن کے پاس علم ہے وہ اپنے تاثرات و تجربات تصانیف کی صورت میں محفوظ کر جائیں۔ یہ ادارے اور یہ کتابیں صدیوں دنیا میں باقی رہیں گی اور کاروانِ زندگی ان کے سہارے رواں دواں رہے گا۔ قرآن ایسے اقدامات کو الہامیات و الصالحات کے نام سے یاد کرتا ہے۔

وَالْبَارِئَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ (مریم)

(اور باقی رہنے والی اچھی یادگاریں خیر ہیں)

۸۔ سقراط اور اس کے ہم نواؤں نے علم کو خیر کہا تھا۔ اللہ بھی علم کو خیر کہتا ہے۔ لیکن فرق یہ کہ سقراط کے ہاں خیر صرف علم کا نام تھا۔ اور قرآن بشمار امورِ خیر میں سے اسے ایک قرار دیتا ہے۔

وَمَنْ يُوْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

(بقرہ)

(جسے علم مل گیا وہ خیرِ عظیم کا مالک بن گیا)

۹۔ فلاسفہ کی ایک بہت بڑی تعداد صرف ان امور کو خیر کہتی ہے۔ جس

سے دوسروں کو شکھ پہنچے۔ اور جس عمل میں اجتماعی بہتری کا کوئی پہلو
موجود نہ ہو۔ وہ خود غرضی اور شر ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں بھی اجتماعی
مفاد کا پہلو موجود ہے۔ مثلاً روزے کو لے لیجیے۔ یہ بظاہر انفرادی
نیکی نظر آتا ہے۔ لیکن دراصل اجتماعی ہے۔ وہ اس طرح کہ مشکل کے
وقت قوم کی حفاظت وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ جو دشواریوں کے خوگر ہوں۔
روزہ انسان کو جفا طلب اور دشوار پسند بناتا ہے۔ اس لیے روزہ
ایک اجتماعی خیر ہے۔ یہی حال صلوٰۃ و حج کا ہے۔ اجتماعی فلاح و بہبود کی
مختلف صورتیں ہیں۔ کہ ہم لوگوں کو بذریعہ تبلیغ نیکی کی راہیں دکھائیں۔
یا ان کے لیے مفید علمی و صنعتی ادارے کھولیں، اندھوں کو راہ پر لائیں۔
ضعیفوں کا سہارا بنیں یتامی کی پرورش کریں۔ اور اس سلسلے کی انتہا یہ
ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سر دے دیں۔

وَلَئِنْ قَتَلْتُمْنِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَ اللَّهِ
اللَّهُ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْعَلُونَ (عمران)

اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ یا مرجاؤ تو یا درکھو کہ ہماری
رحمت و مغفرت اس دولت سے کئی گنا بہتر ہے (خیراً جو موت
سے ڈرنے والے جمع کر رہے ہیں)

۱۔ عزت، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، محنت کا نتیجہ ہے، علم
دولت تہذیب، آزادی، حکومت سب سے محنت کا ثمرہ ہے۔
زندگی کی بلندیاں صرف محنت سے باقی رہتی ہیں۔ کائنات انسانی

ایک جسم ہے جس میں محنت لوہن کر رہا رہی ہے۔ اگر محنت کو دنیا سے نکال دیا جائے، تو ہرے بھرے کھیت مرجھا جائیں۔ باغ بیابان بن جائیں۔ تہذیب و تمدن کے یہ سر بلبلک محل زمین پر آرہیں۔ درگاہوں کا رگاہوں، ریلوں، طیاروں اور جہازوں کا نشان تک نہ رہے اور انسان بندروں اور ریچھوں کی سطح پر جا گرے۔ جو قوم جتنی محنت کرتی ہے، اتنا ہی اونچا جاتی ہے۔ اقوام مغرب کا ہر فرد محنتی ہے اور اہل شرق عموماً کام چوہ۔ نتیجہ یہ کہ انھوں نے پہاڑ اُلٹ دیے۔ سمندروں کا گھمنڈ توڑ ڈالا۔ فضاؤں اور شعاعوں کو مسخر کر لیا اور ہم گداؤں کا کشتوں پر ان سے ہر چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن نے محنت کی ترغیب دی اور کہا کہ تم اس دینے کی بدولت اللہ تک کو پارسکتے ہو۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ط وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ
ثُمَّ يُجْزَاؤُ الْجُزْءِ الْأَوْتَىٰ۔ ذٰلِكَ إِلَىٰ ذٰلِكَ الْمُنْتَهَىٰ۔

(النجم)

انسان کو صرف اپنی محنت کا پھل ملے گا۔ ہم اس کی محنت کو دیکھ کر پورا پورا بدلہ دیں گے۔ منت مہو لو کہ تمہاری آخری منزل اللہ ہے۔

۱۱۔ وہ قومیں آج کس قدر مہیئ ہیں۔ جو فولاد کا استعمال جانتی ہیں۔ ان کی چتون پہ بل پڑ جائے۔ تو کائنات کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور کتنی قابل رحم ہیں وہ اقوام جو جہالت کی وجہ سے فولاد سے فائدہ نہیں اٹھا

سکتیں۔ اللہ نے فولاد کو نہ صرف خیر کہا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ خدا
رسول کی مدد وہی لوگ کر سکتے ہیں جو فولاد کا استعمال جانتے ہیں، اور
بات ہے بھی صحیح کہ اگر کسی وقت مظلوم انسانیت کو کسی ظالم کے پنجہ استبداد
سے رہائی دلانے کی ضرورت پیش آجائے تو خدا اور رسول کی آواز پر وہی
لیک کہہ سکیں گے۔ جن کے پاس ٹینک۔ پیارے اور توپیں ہوں گی۔
آیہ ذیل میں ”بالغیب“ کے الفاظ قابل غور ہیں۔ حضور علیہ السلام کے
زمانے میں فولاد کا استعمال صرف اتنا ہی تھا کہ غازی کے ہاتھ میں اڑھائی
سیر کی ایک تلوار دے دی اور پاؤ بھر فولاد سے نیزے کا پھل تیار کر دیا۔
بس۔ لیکن اگر آج کہیں جنگ چھڑ جائے۔ تو ہزاروں مربع میل زمین فولادی
ٹینکوں، توپوں اور قلعوں کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ آج عہد رسالت
سے تیرہ سو برس بعد (بالغیب) حق کا دفاع فولاد ہی سے ہو
سکتا ہے۔

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
(الحديد)

(ہم نے فولاد پیدا کیا۔ جس میں زبردست ہیبت اور
دنیاۓ انسانی کے لیے کئی فائدے ہیں۔ تاکہ ہم یہ معلوم کر سکیں۔
کہ آنے والے زمانے (بالغیب) میں خدا و انبیاء کی مدد کرنے
والے کون ہیں)

۱۲۔ مجھے دُورِ ملازمت میں دو ایسے حکام سے بھی واسطہ پڑا۔ جو کسی ماتحت کے خلاف کوئی بات سن پاتے۔ تو تحقیق کیے بغیر اس کے خلاف رپورٹ کر دیتے۔ اور حقیقت کھلنے پر بے حد خفیف و شرمسار ہوتے۔ دونوں بزرگ ہمیشہ سازشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے اور خود سازشوں کا شکار رہتے تھے۔ اگر ہر رپورٹ کو تحقیق کیے بغیر مان لیا جائے تو یہ دنیا فتنہ و اضطراب سے بھر جائے۔ اسی لیے اللہ نے تحقیق کو بھی امورِ خیر میں شامل فرمایا ہے۔

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْهُ
 (اگر کوئی فاسق کوئی بات تم تک پہنچائے تو اس کی تحقیق کر لو۔)

۱۳۔ کہتے ہیں کہ کسی کو دوست بنانا کافی مشکل کام ہے۔ اگر اس میں کامیابی ہو جائے تو دوستی کو قائم رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اگر وہ بگڑ جائے تو اُسے پھر ویسا ہی دوست بنالینا قریباً ناممکن ہے۔ لیکن اگر ہمیں کما جائے کہ اپنے جانی دشمن کو جانی دوست بنا کر دکھاؤ تو شاید ان مراحل کے تصور ہی سے نبضیں چھوٹ جائیں۔ جو اس راہ سر کرنا پڑتی ہیں۔ مثلاً اپنے جذبات پہ قابو رکھنا۔ دشمن کی تمام باتوں کو بھلا دینا، ہر محل پر اس کی تعریف کرنا اور ہر موقع پر اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا، کچھ ایسے ہی اقدامات ہیں جن سے ایک دشمن دوست بن سکتا ہے اور اللہ ہمیں انہی مشکل مقامات کو سر کرنے کی یوں ترغیب دیتا ہے۔

ادْفَعْ بِالنَّارِ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي يَخُنُكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝
(السجدہ)

(تم اپنے دماغ کے لیے وہ بلند رویہ اختیار کرو۔ کہ تمہارا دشمن
بھی تمہارا جانی دوست بن جائے)

بات یہ ہے کہ عداوت اضطراب کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔
اگر ہم دشمنوں کو محبت کی تلوار سے ذبح کر دیں۔ تو یہ دروازہ خود بخود
بند ہو جائے گا۔

۱۴۔ قرآن، آمریت اور ملوکیت کا قائل نہیں۔ بلکہ صرف ایسی حکومت
کو خیر سمجھتا۔ جس کی بنیاد باہمی مشاورت پر رکھی گئی ہو۔

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (شوریٰ)

(اور ان کی حکومت باہمی مشورے سے چلتی ہے)

۱۵۔ جب جذبات غیض و غضب میں اشتعال ہو تو دوست و پاپا انتقام کے
لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں دشمن کو معاف کرنا گویا
کانٹوں پر بیٹھے پاؤں چلنا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے۔ کہ ایسا کرنا ہی ہو گا۔
اسی میں تمہاری خیر نہاں ہے۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَا أَقْبَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبَارًا لِّمَوَالِهِمْ وَالْفَوَاحِشُ
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ (شوریٰ)

اللہ کے انعامات بہت عمدہ اور بہت پائدار ہیں۔ یہ ان لوگوں

کو ملیں گے جو ایمان لانے کے بعد اللہ پر پھروں کرتے ہیں۔ بڑے
 بڑے گناہوں اور بے جیاہٹوں سے بچتے ہیں اور جب ان کے
 جذباتِ غضب مشتعل ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنے مقابل کو
 معاف کر دیتے ہیں۔)

۱۴۔ صحیفہ کائنات کا مطالعہ آج ہماری اجتماعی حیات کے لیے کتنی اہمیت
 رکھتا ہے۔ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن حکیم نے
 کائنات کی طرف سات سو چھپن مرتبہ توجہ دلائی ہے۔ اگر اس کی اہمیت
 پھر بھی واضح نہ ہو تو اپنی مسلسل۔ ناتواں۔ بے بس اور بے دست و پا
 قوم کا مقابلہ ان اقوام سے کیجیے۔ جن کی عظمت و ہیبت سے ساری کائنات
 کانپ رہی ہے۔ ان کی عظمت کا راز سوا اس کے اور کیا ہے کہ انھوں
 نے علم کے زور سے زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے اسبابِ قوت
 نکالے۔ سمندروں، سیلابوں اور بجلیوں کو مسخر کر کے اپنی خدمت
 پہ لگایا اور آج کائنات کی خوفناک ترین قوت یعنی ایٹمی توانائی کے
 مالک بنے ہوئے ہیں۔

إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآٰیٰتٍ لِّمَنْ دُرِیٰنٌ ﴿۱۵﴾
 (الجاثیہ)

و بے شک زمین و آسمان میں اہل ایمان کے لیے اسبابِ قوت و
 ہیبت موجود ہیں۔)

نقطے کی بات مت بھولیے کہ قوت خیر ہے اور ضعف شر۔ قرآن میں

میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ قوت خیر ہے۔ اگر وہ ایمانداروں کے ہاتھ میں ہو جن کے دل انسانی محبت سے لبریز ہوں اور جن کا مقصد انسان کی بہبود و مسرت ہو وہ ہیں۔

۱۷۔ سچ نیکیوں کی ماں ہے اور جھوٹ گناہوں کی ماں۔ تمام انفرادی قومی اور بین الاقوامی معاہدوں کی بنیاد باہمی اعتماد پر رکھی جاتی ہے۔ جھوٹ اعتماد کا قاتل ہے۔ اعتماد ختم ہوتے ہی تعاون ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا اس معاشرہ کا تصور کیجیے۔ جس میں اعتماد و تعاون کی روح موجود ہی نہ ہو۔ کیا ایسے معاشرے کا کوئی فرد کسی طرح بھی مسرت حاصل کر سکتا ہے؟ اپنے ہمسایہ ملک کے وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرو بحیثیت مورخ و مصنف بڑے پایہ کے انسان ہیں۔ لیکن کشمیر کے معاملہ میں انھوں نے اس قدر پلٹے کھائے۔ بات کہہ کر اسے اتنی مرتبہ توڑا کہ اب پاکستان کا کوئی آدمی ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ پنڈت نہرو ان فلا باز یوں کو سیاست سمجھتے ہوں۔ لیکن ان کی اس سیاست سے نہ صرف وہ خود دنیا کی نظر سے گر گئے۔ بلکہ ان کی قوم کا وقار بھی بڑی حد تک کم ہو گیا ہے۔ اب آئندہ جو قوم ان سے کوئی معاہدہ کرے گی اسے یہ خطرہ ہی سہی لگے گا۔ کہ نہ جانے کب یہ اس معاہدہ کو اپنی اغراض کی قربان گا۔ پریسینٹ چڑھا دے۔ قرآن اس سیاست کا قاتل نہیں۔ وہ صرف صحیح۔ سچی اور محکم بات کو خیر سمجھتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتُؤْتُوا سَدِيدًا (السبا)

اے ایماندارو! اللہ سے ڈرو اور بات ہمیشہ سیدھی۔

سچی اور محکم کہو۔

کیمبلپور سے دس میل شمال میں گوندل ایک مقام ہے۔ جہاں ہر سو موہ کو منڈی لگتی ہے۔ اور بہت بڑے پیمانے پر خرید و فروخت ہوتی ہے سوداگر عموماً حاجی اور نمازی ہوتے ہیں۔ لیکن اس قدر ہشیار و محتاط۔ کہ ان کے منہ سے کوئی سچی بات بھول کر بھی نہیں نکلتی۔ بات بات پر قسمیں کھاتے اور بیویوں کو طلاقیں دیتے ہیں۔ پھر ایسے ایسے ہنر جانتے ہیں کہ دو سیر دودھ دینے والی بھینس کے کھیر سے نو سیر دودھ نکال کر گاہک کا سر مونڈ لیتے ہیں۔ یہ لوگ پانچ وقت کے نمازی، تہجد خواں، باقاعدگی سے روزے رکھنے والے، ماتھے پہ محراب، منہ پہ رسول کی وارٹھی، صوفی اور حاجی۔ لیکن اس قدر جھوٹے بددیانت اور دھوکے باز کہ ان سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ کہ کہیں اس غریب کے کپڑے بھی نہ اتار لیں۔ ان حاجیوں کو کون سمجھاٹے کہ وہ اللہ کے انتقام سے کسی طرح نہیں بچ سکتے۔ انھیں تجارتوں میں خسارہ رہے گا۔ ان کے کھیت پھل نہیں دیں گے۔ ان کی اولاد تباہ ہو جائے گی۔ انھیں بیماریاں اور پریشانیاں گھیر لیں گی۔ اللہ انھیں دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے سے گھیر لے گا۔ یہ بڑی طرح مریں گے۔ اور مرنے کے بعد بدترین مقام میں جا پہنچیں گے۔ گوندل منڈی کے حاجیوں! اللہ سے ڈرو اور بات ہمیشہ سیدھی سچی اور محکم کہا کرو۔

۱۸۔ آیات ذیل میں اللہ نے بہت سے امور خیر کو جمع کر دیا ہے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ ۖ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۖ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْبَخِرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا
 تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ
 وَانْخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
 اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۖ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ
 غَفُورًا ۖ وَاتِّذِكُوا بِحَقِّهِ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا
 إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
 كَفُورًا ۖ وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَانْصَرِفْ رَحْمَةً
 مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ۖ
 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
 كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ۖ إِنَّ رَبَّكَ
 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۖ إِنَّهُ كَانَ
 بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً
 أَسْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْهُمْ كَانَ
 خِطَاءً كَبِيرًا ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
 وَسَاءَ سَبِيلًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

اَلَا بِاِلْحَقِّ ط وَ مَن قَتَلَ مُظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِرِوْلِيْهِ
 سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِى الْقَتْلِ ط اِنَّهُ كَانَ مُنْصُوْرًا ه
 وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى
 يَبْلُغَ اَشَدَّ ه وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا
 وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزٰنَ اِذَا كَلْتُمْ وَمِنْ اَوْفَاةِ الْمُسْطٰطِسِ
 الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ه وَلَا تَقْفُ
 مَا لَيْسَ بِهٖ لَكَ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
 اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ه وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرْحًا
 اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ه كُلُّ
 ذٰلِكَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مُكْرُوْهَا ه

(بنی اسرائیل)

دتیرے رب نے یہ حکم نافذ کیا ہے کہ صرف اللہ کے غلام بنو اور
 والدین سے احسان کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں منزل پیری
 تک جا پہنچیں۔ تو تم ان کی پوری طرح خدمت کرو۔ خبر دانا
 تمہارے منہ سے ”اُف“ نہ نکلے۔ اور نہ کوئی گستاخانہ لفظ۔ ان کے
 سامنے ادب سے گفتگو کرو۔ نہایت انکسار سے پیش آؤ اور دعا کرو
 کہ اے رب! جس طرح انھوں نے مجھے ناتوانی کی حالت میں پالا۔
 آج ان پر کہ یہ خود ناتواں ہیں رحم کرو، یاد رکھو کہ اللہ تمہارے
 خیالات تک سے آشنا ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو تو شر سے بچتے ہو

کہ اللہ بچنے والوں پر ہمیشہ رحم کیا کرتا ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں،
 اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ اور بے جا خرچ نہ کرو۔ کہ دولت
 اڑانے والے شیطان کے بھائی شمار ہوتے ہیں اور تم جانتے
 ہو۔ کہ شیطان اللہ سے ہمیشہ باغی رہا۔ اگر تم تہید ست ہو اور کچھ
 نہیں دے سکتے۔ لیکن خدائی رحمت درزق کی امید ضرور رکھتے
 ہو۔ تو ان لوگوں کو نرمی سے ٹال دو۔ تم نہ تو کنجوس بنو۔ اور نہ
 اتنے مسرف، کہ کل نادم ہونا پڑے۔ اور لوگ تمہیں طعنے دیں۔
 خدا جسے چاہے زیادہ اور جسے چاہے کم روزی دیتا ہے۔ وہ اپنے
 بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو
 قتل نہ کرو۔ سب کے ہم رازق ہیں۔ بچوں کا قتل ایک بھیانک
 جرم ہے۔ زنا کے قریب مت جاؤ۔ کہ یہ بے حیائی اور دکھ کی راہ
 ہے۔ کسی جان کو شرعی عذر کے بغیر قتل نہ کرو۔ جو شخص بے گناہ مارا
 جائے اس کے وارث کو انتقام کا حق حاصل ہے۔ لیکن وہ انتقام
 میں زیادتی نہ کرے۔ ہم اس کی مدد کریں گے۔ جائز طریقوں کے سوا
 یتیم کا مال مت کھاؤ اور اس کے جوان ہونے تک اس کے مال
 کی حفاظت کرو۔ وعدوں کو پورا کرو کہ وعدوں کے متعلق بارہا پرس
 ہوگی۔ جب ناپوتہ پورا ناپورا اور صحیح ترازو سے تولو۔ یہ خیر ہے اور
 اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ کسی ایسی خبر کے پیچھے مت چل پڑو۔ جس کے
 متعلق تم کو یقینی علم حاصل نہ ہو۔ اس لیے کہ کان۔ آنکھ اور دل

سب کے متعلق ہم جواب طلب کریں گے۔ زمین پر اگر حرکت چلو۔
کہ تم نہ تو ہماری زمین کو پچھاڑ سکتے ہو۔ اور نہ بلندی میں پہاڑوں کے
برابر ہو سکتے ہو۔ یہ وہ حرکات ہیں۔ جنہیں ہم سخت نا پسند
کرتے ہیں۔

بات لمبی ہو رہی ہے۔ مختصراً اتنا کہ دینا کافی ہو گا کہ اللہ نے انسان کی قومی و
انفرادی زندگی کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر تمام حسنات و سیئات کا ذکر کر دیا۔
صلوٰۃ و زکوٰۃ سے لے کر آہستہ چلنے اور نرم آواز میں بات کرنے تک سب کچھ
بتا دیا۔ باہمی روابط۔ لین دین۔ بین الاقوامی معاہدات۔ حلال و حرام اشیاء،
نکاح و طلاق، نسوانی حقوق۔ پردہ۔ سفر سب پر روشنی ڈالی اور دوسری طرف
تمام ان امور سے روکا۔ جو انسان کے لیے کسی پہلو سے بھی مضر تھے۔ مثلاً
بادہ نوشی۔ قمار بازی۔ اصرام پرستی۔ تقلید اسلاف۔ جہالت غمازی۔ تلاش
عیوب۔ نظربازی۔ فواحش۔ کم قولنا۔ کم ناپنا۔ قسین کھانا۔ جمع دولت۔ کنجوسی،
اغلام۔ خود غرضی، بددیانتی، دروغ گوئی، حرام خوری، فرقہ بندی، بزدلی۔
موت سے ڈرنا۔ انتشار پھیلانا۔ بغاوت، چوری، کتاب اللہ کی غلط تفسیر پیش
کرنا۔ انبیاء میں تفریق پیدا کرنا وغیرہ۔ قرآن کے نزدیک یہ سب شر میں داخل
ہیں۔ ہم قرآن کو ایک مکمل کتاب سمجھتے ہیں۔ ان معنوں میں کہ اللہ نے خیر و شر
کا کوئی پہلو نظر انداز نہیں فرمایا۔

وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ

(قرآن میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے)

اس "شے" سے مراد ریاضی کے فارمولے یا جغرافیائی تفصیل نہیں بلکہ
خیر و شر ہیں۔ جن کی مکمل تفصیل بلا ریب قرآن میں موجود ہے۔

دیگر الہامی صحائف اور خیر و شر

ہم کہہ چکے ہیں کہ مذہب ہر زمانے میں ایک تھا۔ اس لیے خیر و شر کا جو
نصوٰر قرآن حکیم نے پیش کیا۔ وہی تورات و زبور میں بھی ملتا ہے۔ تفصیل کی
گنجائش نہیں۔ اس لیے اجمالاً احکام درج کیے جاتے ہیں۔ مثلاً تورات
میں درج ہے:-

■ چوری نہ کرو..... ایک دوسرے سے جھوٹ مست بولو۔
..... جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ اپنے پڑوسی سے دغا نہ کرو.....
حکومت میں بے انصافی نہ کرو..... عیب نہ ڈھونڈو اور
اپنے بھائی کے خون پر نہ مکر نہ باندھو..... اپنے بھائی سے بغض
نہ کرو..... اپنی قوم کے بیٹوں سے بدلہ مست لے۔ نہ کینہ رکھو۔
بلکہ اُن سے اپنے بھائی کی طرح محبت کرو..... دوست کھاؤ۔
جادو مست کرو..... بوڑھوں کی عزت کرو..... اپنے خدا
سے ڈرو..... تا اپنے اور تو نے میں دھوکہ نہ دے۔"

(احبار باب ۱۹)

زبور میں لکھا ہے:-

"تو بدکاروں کی وجہ سے بے چین نہ ہو۔ بدکاروں سے حسد نہ کرو۔"

کہ یہ لوگ بہت جلد گھاس کی طرح کاٹ دیے جائیں گے۔ اور
 ہری گھاس کی طرح سوکھ جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر۔ نیک
 بن۔ دیا تدارانہ زندگی بسر کر۔ خدا کی یاد میں سرور رہ۔.....
 غصہ کرنے سے باز آ اور غضب کو ترک کر۔ مشتعل مت ہو۔
 ایسا نہ ہو کہ تو گناہ کر بیٹھے۔ بدکار کاٹ ڈالے جائیں گے اور
 وہ جو خداوند کے منتظر ہیں۔ زمین کو میراث میں لیں گے۔.....
 .. شریہ مٹ جائے گا۔ اور حلیم زمین کے وارث ہوں گے۔.....
 ... صادق کا تھوڑا مال شریہ کی زیادہ دولت سے بہتر ہے۔ کہ
 شریہوں کے بازو توڑے جائیں گے۔ پر خداوند صادقوں
 کو تحفہ منے والا ہے۔“

(ذہبورہ۔ ۳۷)

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

”خداوند کا خوف دانش ابتدا ہے۔..... خدا پر توکل کر اور
 اپنی سمجھ پر تکیہ نہ کر۔..... خداوند کی راہیں خوشی کی راہیں ہیں
 اور اس کی ساری روشیں سلامتی کی ہیں۔..... جو لوگ احسان
 کے مستحق ہیں ان سے احسان کر۔..... اپنے ہمسایہ کے خلاف
 سازش نہ کر۔..... لوگوں سے بے سبب مت جھگڑ۔.....
 ظالموں کی راہوں میں سے کسی کو پسند نہ کر۔ کہ کجرو سے خداوند کو
 نفرت ہے۔ شریہوں کے گھر پر لعنت برستی ہے۔ پر خداوند صادقوں

کے مکان میں برکت بختا ہے۔ گو بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے
 شہد ٹپکتا ہے..... لیکن اس کے پاؤں موت میں اترے ہوئے
 ہیں اور اس کے قدموں میں جہنم کھول رہا ہے..... خداوند
 ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ اونیچی آنکھ۔ جھوٹی زبان، خونی
 ہاتھ۔ سازشی دل۔ بڑائی کی طرف بڑھنے والے قدم۔ جھوٹا گواہ،
 اور فتنہ پرور آدمی۔ جو بھائیوں کو لڑاتا ہے..... صادق کا منہ
 زندگی کا چشمہ ہے..... علم کا طالب زندگی کی راہ پر رواں ہے۔
 دھوکے کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے..... دھول
 اپنے ساتھ نیکی کرتا ہے..... جو دولت برے طریقوں سے
 کمائی جائے وہ گھٹ جاتی ہے اور حلال کی کمائی بڑھتی رہتی ہے
 جو شخص انصاف کی راہیں بگاڑنے کے لیے رشوت لیتا
 ہے وہ شریعہ..... بیابان میں رہنا جھگڑا اور عورت کے
 ساتھ رہنے سے بہتر ہے..... اپنے پیار سے دشمن کو پانی دے
 اور بھوکے دشمن کو کھانا کھلا..... جب ایندھن ختم ہو جائے تو
 آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح جہاں غمار نہ ہو۔ وہاں جھگڑا نہیں
 رہتا..... اگر کوئی حاکم جھوٹی باتیں سنتا ہے۔ تو اس کے
 سارے خادم خبیث بن جاتے ہیں“ (امثال ۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:-

”مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔“

مبارک ہیں وہ جو علیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔
 مبارک ہیں وہ جو سچائی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ وہ آسودہ ہونگے۔
 مبارک ہیں وہ جو رحم مند ہیں۔ کہ ان پر رحم کیا جائے گا۔
 مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔
 مبارک ہیں جو صلح کرانے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔
 مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے کہ آسمان
 کی بادشاہت انہی کی ہے۔

(متی ۵: ۱۰)

حضرت بدم علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

”طبع۔ نفرت اور دھوکے سے بچنا اور محبت کرنا بدم کا اصلی دھرم
 ہے۔ جو مذہب غضب کی جگہ سکون۔ نفرت کی جگہ خوش اخلاقی۔ طبع
 کی جگہ قناعت اور جھگڑے کی جگہ محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقین
 کرو کہ وہ سچا ہے..... جو شخص بدم کی حرمت کرنا چاہتا ہے۔
 اسے چاہیے کہ وہ بیمار کی تیمارداری کرے..... نرواں (مسترت
 نجات) دواں ہے، جہاں انصاف و اخلاق کی حکومت ہو.....
 مبارک ہیں وہ جو نفرت کرنے والی دنیا میں نفرت سے دور رہتے
 ہیں..... ناراض کو محبت سے۔ برے کو نیکی سے۔ کیلئے کو فراخ دل
 سے اور جھوٹے کو سچائی سے مغلوب کرو..... انسان اعمال
 ہی سے عزت پاتا اور ذلیل ہوتا ہے..... جو شخص اپنی ہی

خوشی کا طالب ہے اور دنیا ٹے جنس کو نقصان پہنچاتا ہے۔
 وہ اصلی امن کبھی نہیں پاتا..... دوسروں کی عیب جوئی
 آسان ہے۔ تم اپنے عیوب ڈھونڈو اور ان سے بچو.....
 نیکی اور علم بہترین زیور ہیں..... تم دوسروں سے وہی سلوک
 کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔

(بدھ مت باب سوم)

مقدس گیتا میں لکھا ہے:-

” جو شخص کسی سے کینہ نہیں رکھتا، ہر ایک کا دوست اور ہر شخص
 پر مہربان ہے۔ طمع و نخوت سے خالی ہے۔ غم و مسرت میں معتدل
 رہتا ہے۔ گناہ معاف کر دیتا ہے۔
 قانع اور معتدل ہے۔ جذبات پر غالب ہے۔ ارادوں کا مستقل
 ہے اور دل و دماغ میں صرف اللہ آباد ہے۔ یہ شخص میرا
 محبوب ہے۔

وہ شخص جس سے دنیا دور نہیں بھاگتی۔ اور نہ دنیا سے
 بھاگتا ہے۔ جو خوشی، غم اور خوف سے آزاد ہے۔ وہ میرا
 محبوب ہے۔

” جو کسی کا محتاج نہیں، جس کے دل و دماغ میں پاکیزگی ہے
 جو جذبات سے آزاد۔ مصائب میں معتدل اور تعلقاتِ دنیوی سے
 مُبرا ہے۔ وہ میرا محبوب ہے۔

وہ جس کی محویت کا یہ عالم ہے۔ کہ نہ محبت کرتا ہے نہ نفرت۔ نہ مسرور ہوتا ہے نہ مہموم۔ جو خیر و شر کے تصور تک سے آزاد ہو کر مجھ میں ڈوب چکا ہے۔ وہی میرا پیارا ہے۔ یہ دوست اور دشمن سب سے برابر سلوک کرتا ہے۔ شہرت و گناہی، گرمی و سردی، غم اور خوشی، تعریف اور ملامت سب میں یکساں رہتا ہے۔ ہر حال میں خوش۔ قید و وطن سے آزاد، صاحبِ عزم اور میرے تصور میں غرق، یہی میرا پیارا ہے۔

(گیتا ۱۲-۱۳)

یہ تو تھا اربابِ خیر کا حلیہ۔ اب ذرا اہل شر کی تصویر دیکھیے۔
"شیطان سیرت لوگ نیکی۔ تقویٰ۔ پاکیزگی، اعتدال اور صداقت کے تصور تک سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

اور سمجھتے یہ ہیں کہ اس کائنات میں نہ سچائی موجود ہے۔ نہ خدا۔ اور اس تمام کارگاہ کی بنیاد حرص و ہوا پر رکھی گئی ہے۔ یہ ادنیٰ ترین فہم کے ذیل غلام، یہ بدکار لوگ، یہ نوع انسان کے دشمن ہر طرف تباہی پھیلا رہے ہیں۔

جذباتِ حیوانی کے غلام۔ مغرور۔ کج فہم۔ متکبر۔ بد خیال۔ بد عمل اور بد نیت۔

ایسے مشاغل کے گرویدہ۔ جن کا نتیجہ تباہی ہو۔ اور جذباتِ حیوانی کی تسکین اُن کا مقصد زندگی۔

انتظارِ دولت کی سینکڑوں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، حرم و
غضب کے بندے۔ عیاشی کی خاطر ناجائز ذرائع سے دولت کے ڈھیر
جمع کرنے والے۔

یہ لوگ عموماً اس طرح کی باتیں کرتے ہیں: آج فلاں کامیابی
ہوئی۔ فلاں کامیابی جلد ہوگی۔ اتنی دولت کما چکا ہوں۔ اور اتنی
اور کماؤں گا۔ فلاں دشمن کو میں تباہ کر چکا ہوں۔ میں بادشاہ ہوں۔
میں عیش اڑاتا ہوں۔ ہر لحاظ سے مکمل، طاقتور اور خوش ہوں۔
میں دولت مند، شریف زادہ اور بے مثال ہوں۔ میں غربا کو خیرات
دے کر اور دیوتاؤں کے سامنے چڑھاوے چڑھا کر خوش ہوں گا۔
بے شمار خیالات میں گرفتار۔ دھوکے میں مبتلا۔ حرص و ہوا میں
تاسر غرق یہ لوگ ایک خوفناک جہنم میں اوندھے گردے ہیں۔

دگینا ۱۴

ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے ہاں تصویر
خیر و شر ہر زمانے میں کیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ مسرتِ صرون
خیر کا نتیجہ ہے۔ اور شر کا انجام مرگ و ہلاکت ہے۔

گداگری

پاکستان میں گداگروں کی تعداد غالباً دنیا بھر کے گداگروں سے زیادہ ہے
جہاں جاؤ، اسٹیشن ہو یا بسوں کا اڈہ۔ بازار ہو یا عدالت۔ بھکاری آپ کا

پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ بلکہ سائیکل اور ٹانگے پر بھی فرلانگ بھر آپ کے پیچھے دوڑے گا۔ اگر گھر کا دروازہ کھلا رہ جائے تو گھر کا صحن بھکاری عورتوں اور بچوں سے بھر جائے گا۔ شاہراہوں پر دو طرفہ فوج در فوج بیٹھے ہوں گے اور خدا کا واسطہ دے دے کر پیسہ مانگ رہے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ان کے متعلق قوم کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟

قرآن نے بے شک اثباتِ مالی کا حکم دیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صاحبِ قرآن نے مصارف (مصروف کی جمع) کون کون سے بتائے ہیں۔

آج کی متحدن اقوام کے ہاں خیرات کے مصارف کچھ اس طرح کے ہیں۔

۱۔ یونیورسٹیاں، کھولنا۔ انگلستان کی دو مشہور یونیورسٹیاں۔ یعنی آکسفورڈ اور کیمبرج عوام کی خیرات سے چل رہی ہیں۔

۲۔ لائبریریوں، شفا خانے، عجائب خانے۔ تفریحی کلب۔ یتیم خانے۔ جسمانی فضاؤں اور بکری تربیت گاہیں، مختلف فنون کے کالج۔ تجربہ گاہیں، رصد گاہیں وغیرہ جاری کرنا۔

۳۔ نادار طلبہ کے وظائف باندھنا۔

۴۔ بیکاروں کو کوئی کام سکھانے کے لیے مختلف اداروں کا اجراء۔

۵۔ سیلابوں۔ زلزلوں اور دیگر حادثوں سے تباہ شدہ بستیوں کی کھول کر مدد کرنا۔ گزشتہ سال کے سیلابوں سے مشرقی پاکستان کو بے حد نقصان پہنچا تھا

۱۔ انگلستان کی ایک کمپنی نے لاکھوں کے خرچ سے سرگودھا میں ایک عظیم الشان فضاؤں سکول

کھول رکھا ہے جس میں پاکستانی بچے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ۲۔ جولائی اگست ۱۹۵۴ء

اور ان کی امداد کے لیے امریکہ سے دو درجن ڈاکٹر اور دیگر حضرات اپنے
خرچہ پر دواؤں اور کپڑوں کے جہاز بھر کر لائے تھے۔

۴۔ سوڈی امراض کے خلاف جنگ کرنا۔ آج سے چار برس پہلے امریکہ کے کئی
ڈاکٹر دق کی ایک مشہور دوا منوں کے حساب سے پاکستان لائے تھے اور
انہوں نے ایک کروڑ پاکستانیوں کو مفت ٹیکے لگائے تھے۔

۷۔ دنیا کی زرعی، معدنی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ۔

■ بہترین کتابوں، مصنفوں اور موجدوں کی حوصلہ افزائی۔

۹۔ دوسروں کا دل موہ لینے کے لیے خرچ کرنا۔ جس طرح کہ آج امریکہ پاکستان اور
چند دیگر ممالک کی مفت مدد کر رہا ہے۔

(وقس علیٰ ہذا)

اب قرآن کے بیان کردہ مصارف ملاحظہ فرمائیے:-

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَمَّلَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ ذَابْنِ الشَّيْطٰنِ ۝ (التوبہ)

اول۔ فقرا۔ فقیر کی جو تعریف اللہ نے بتائی ہے۔ وہ چند سطور کے بعد
پیش کرتا ہوں۔

دوم۔ مسکین۔ "مفتی الارب" میں مسکین کے معنی وہ پیشہ ور بھی دیے

ہوئے ہیں۔ جن کی آمدنی ان کے عیال کے لیے ناکافی ہو۔

یوں اس لفظ کا صحیح مفہوم خود اس لفظ میں موجود ہے۔

اس کا ماخذ ہے۔ سکن۔ جس کے معنی ہیں۔ سکون۔ یا خانہ نشینی۔
تو مساکین وہ لوگ ہوں گے۔ جو کسی وجہ سے خانہ نشین ہو چکے
ہوں اور طلب رزق کے قابل نہ رہے ہوں۔ مثلاً

۱۔ سن رسیدہ لوگ

۲۔ پردہ نشین بیوہ۔

۳۔ نابینا، پاشکتہ، فالج زدہ یا نادار بیمار۔ نہ کہ وہ ہٹا کٹا
بھکاری، جو فریالنگ بھر آپ کے ٹانگے کا پیچھا کرے۔ یا در در
مولود سنا کر بھیک مانگے۔ یا یتیم خانے کھول کر یتیموں کو گداگری
کے لیے استعمال کرے۔

سوم :- زکوٰۃ و صدقات جمع کرنے کے لیے کچھ عملہ بھی رکھنا ہوگا (اور یہ
ہے بھی ضروری۔ کہ از خود بہت کم لوگ اس فرض کو ادا کرتے
ہیں) اس عملے کی تنخواہ وغیرہ زکوٰۃ سے ادا ہوگی۔

چہارم :- دوسروں کا دل جیتنے کے لیے جیسے کہ آج کل امریکہ کر رہا ہے۔
پنجم :- غلاموں کی آزادی کے لیے۔ غلاموں سے مراد وہ غلام افراد ہیں
جن کا آج رواج نہیں رہا اور غلام اقوام بھی۔

ششم :- قرضدار اقوام و افراد کے قرض اتارنے کے لیے۔ یہ کام بھی
آج امریکہ کر رہا ہے۔ جب کوئی قوم کسی بڑی اقتصادی یا علمی
سیکیم کی تکمیل میں مقروض ہو جاتی ہے۔ تو امریکہ اسے کروڑوں
ڈالر مفت دیتا ہے۔

ہفتم :- فی سبیل اللہ۔ یہ لفظ قرآن میں اندازاً سو مرتبہ استعمال ہوا۔
 ہے۔ اور ہر جگہ اس کا مفہوم ایک ہی ہے۔ یعنی نوع انسان
 کی بہبود و مسرت۔ جو شخص کوئی علمی یا تنزیہی ادارہ کھولتا ہے
 کوئی شفا خانہ یا یتیم خانہ جاری کرتا ہے۔ تجربہ گاہیں اور تربیت
 گاہوں کی بنیاد ڈالتا ہے۔ یا اقوام و افراد کی آسائش کے لیے
 کسی طرح کا کوئی اقدام کرتا ہے۔ اس کی یہ مساعیٰ فی سبیل اللہ
 کی ذیل میں آئیں گی۔

ہشتم :- مسافروں کی آسائش کے لیے سڑکیں بنوانا۔ کنوئیں اور مسافر خانے
 تیار کرانا۔ وسائل آمد و رفت کو مکمل کرنا۔

الفاق پر چند آیات اور بھی ہیں۔ جن کی رو سے مندرجہ ذیل
 مصارف بھی اسلامی شمار ہوں گے۔

نہم :- والدین کی پرورش :-

دہم :- اقارب کی امداد۔

یازدہم :- سائل کی حاجت براری۔ سائل کے لفظی معنی میں سوالی، مُتلاشی
 طالب، جو یا۔ اس لفظ میں ہر قسم کے سائل آجاتے ہیں۔ مثلاً طلبہ علم،
 متلاشیان رزق، طالبان آزادی، نجات النسانی کے لیے کوشش

لَمْ تَلْ مَا أَنْفَقْتُمْ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى (بقرہ)

لِلسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ - (البقرہ)

کرنے والے۔ زمین کی دولت یعنی معادن ڈھونڈنے والے

وغیرہ وغیرہ۔

اب سوال یہ ہے کہ بھکاری کس ذیل میں آتا ہے۔ وہ نہ تو طالب علم ہے، نہ طالب نجات و آزادی اور نہ طالب رزق۔ اگر وہ روزی کا متلاشی ہوتا تو بوجھ اٹھاتا۔ کڑیاں چیرتا۔ ڈھور چراتا۔ جنگل سے اُپے یا ایندھن جمع کر کے بیچتا چٹائیاں بناتا۔ دس آنے کے چنے سے کر چھا بڑی لگاتا، اجرت پہل چلاتا۔ یا کوئی اور ایسا کام کرتا جس سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا۔ محنت سے جی چراتا اور کام سے بھاگتا پھرتا ہے تو ایسے کام چور اور مفت خور سے کہ ہم طالب رزق کیسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہٹا کٹا اور شٹنڈا معاشرے کی لعنت، قوم کے لیے باعث تنگ زمین کا بوجھ اور راہ گزاروں کے لیے مستقل خطرہ بنا ہوا ہے۔ جو لوگ ان مفت خوروں پر رحم کھاتے ہیں۔ وہ قوم کو رُسوا کرتے اور گداگری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگر ساری قوم یہ فیصلہ کرے کہ ان بھکاریوں کو وہ قطعاً کچھ نہیں دے گی۔ تو یہ لوگ فوراً کام کرنے لگیں اور یہ لعنت صرف جو بیس گھنٹے میں ختم ہو جائے۔

جب انگلستان اور امریکہ کا کوئی آدمی ہماری بستیوں میں داخل ہوتا ہے اور اسے ہر طرف غلیظ و بد صورت بھکاریوں کے غول نظر آتے ہیں تو وہ ساری قوم کے متعلق نہایت بری رائے قائم کر لیتا ہے اور کچھ ایسے ہی تاثرات ہیں جو قوم کا وقار بننے نہیں دیتے۔

”فقرا“ کا مفہوم : ممکن ہے آپ یہ خیال کریں کہ یہ بھکاری ”فقرا“ کی ذیل میں آتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ قرآن حکیم نے جن فقرا کو مستحق خیرات قرار دیا ہے ان کی صفات یوں بتائی ہیں۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ اِيْتَكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَظْلَمُوْنَ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُخْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ صَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ طَعْرِفْنٰمْ بِسِيْمَا هُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ الْخَافِطَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ
(البقرہ)

تو گویا اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دو گے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تم کس طرح بھی خسارے میں نہیں رہو گے۔ تم ان فقرا پر خرچ کر دو جو اللہ کی راہ میں طلب علم، جہاد تالیف و تصنیف، تبلیغ تنظیم یا دیگر اجتماعی سرگرمیوں کی وجہ سے ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ تلاش رزق کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ چونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس لیے ان جان انہیں دولت مند سمجھتا ہے۔ وہ لوگوں سے پٹ کر خیرات نہیں مانگتے۔ تم انہیں ان کے منور چہروں سے پہچان لو گے۔ تم جو بھی خرچ کر دو گے وہ اللہ کے علم میں رہے گا۔

تو گویا فقراء کی امتیازی صفات تین ہوئیں۔

اول :- وہ اجتماعی بہبود کے مشاغل میں رُکے ہوئے ہوں۔ اور تلاشِ رزق کے لیے وقت نہ نکال سکتے ہوں۔

دوم :- وہ کسی سے کچھ بھی نہ مانگتے ہوں۔ اور انجان انھیں دولت مند سمجھتا ہوں۔

سوم :- ان کے چہروں پر شرافت۔ نجابت۔ عبادت اور علمیت وغیرہ کے آثار نمایاں ہوں۔

کیا پاکستان کے بھکاریوں میں یہ صفات موجود ہیں؟ لا حول پڑھیے اور ان سے پناہ مانگیے۔

اتفاق کے مصارف (مصروف کی جمع اے شمار ہو سکتے ہیں۔ مثلاً

۱۔ اندھے حافظ یا یتیم کو ایک روٹی دے دینا۔

۲۔ کسی طالب علم کی مدد کرنا۔

۳۔ کسی مسجد یا سرائے وغیرہ کی تعمیر میں چندہ دینا۔

۴۔ کسی مصنف کی مدد کرنا۔

۵۔ کوئی یونیورسٹی، کالج، لائبریری یا لیبارٹری بنوانا۔

۶۔ کسی ایسی انجمن کی مدد کرنا جو قوم کو طاقتور بنانے کے لیے آغوشِ زمین

سے کوئلہ، پٹرول، فولاد یا دیگر معاون نکالنے کے درپے ہو۔

۷۔ فضائی و بحری تربیت گاہیں بنانا۔

دُرسِ علی ہذا

ظاہر ہے کہ جو خیرات اجتماعی بہبود پر صرف ہوگی جس کا نتیجہ ملک و ملت کی ترقی

خوشحالی ہوگا۔ جس سے قوم کی قوت۔ وقار۔ دولت اور ہیبت میں اضافہ ہوگا۔ وہ اس خیرات سے یقیناً بہتر سمجھی جائے گی۔ جس سے صرف اندھے حافظ کا پیٹ بھرے۔ آپ خود ہی اندازہ فرمائیں کہ ایک یونیورسٹی کے قیام سے علم میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ قوم کتنی طاقت ور بن جائے گی۔ اور افراد کی استعداد کسب کتنی بڑھ جائے گی۔ قرآن حکیم دو تئیسوں میں کچھ ایسی ہی خیرات کی ترغیب دیتا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
 پہلی تمثیل اللہ کے لئے حَبَّةً أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
 فی حجر سَنَبْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
 واللہ واسعٌ عَلِيمٌ

(بقرہ)

جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس کسان کی سی ہے۔ جس نے زمین میں صرف ایک دانہ بویا۔ اس کے ساتھ سات خوشے لگے اور ہر خوشے میں سو دانے تھے۔ اس اس کو کہیں دنیا بھی کر دیتا ہے۔ اُس کے خزانے بڑے وسیع اور اس کا علم ہمہ گیر ہے۔

خود ہی سوچیے کہ وہ کون سا مصرف ہے جہاں ایک روپے کے سات سو یا چودہ سو بن جاتے ہوں۔ اس اجر کا تعلق عقبی ہی سے نہیں۔ بلکہ اسی دنیا میں کئی ایسے مصارف موجود ہیں جن میں سے بعض کا ذکر مطلقاً بالا میں ہو چکا ہے۔ جہاں خرچ کیا ہو ایک روپیہ فی الواقع چودہ سو بن جاتا ہے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ
 دُوسری نمونہ مثال
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشِيئًا مِنْ أَلْفُسِهِمْ كَشَلِ
 بَحْتِ رَبِّوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْلَهَا ضَعْفَيْنِ
 فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلْطُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
 (البقرة)

(جو لوگ اپنی دولت اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو
 استنوار و محکم بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی حالت
 اس باغ کی طرح ہے، جو کسی ٹیلے پہ واقع ہو۔ اس پر بارش
 برسے اور وہ دگنا پھل دے۔ اس کی سرسبزی اور زمین کی
 زرخیزی کا یہ عالم ہو کہ اگر بارش نہ ہو، تو شبنم ہی سے کام چل
 جائے اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے)
 اس نمونہ میں اتفاق کے دو مقاصد بتائے گئے۔

اول :- خدا کی رضا۔ یعنی خلق خدا کا بھلا۔ جس کی اعلیٰ ترین صورت
 درسگاہوں، تجربہ گاہوں اور تلاش گاہوں (مراد تلاش
 معاون کے ادارے) کا قیام ہے۔
 دوم :- ملی استحکام۔ مفہوم وہی خدا کی رضا والا ہے۔ صرف
 الفاظ مختلف ہیں۔

ان تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے کہ کیا گداپوری میں قومی استحکام کا
 کوئی پہلو موجود ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ چیز سخت مضرب ہے۔

اول :- اس لیے کہ اس سے کام چوروں اور مفت خوروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔

دوم :- اس لیے کہ اس سے قوم ذلیل و رسوا ہوتی ہے۔
سوم :- اس لیے کہ اس سے اجتماعی اداروں کے لیے بہت کم رقم بچتی ہے۔

اور اس لیے بھکاریوں پر خرچ کرنا خیر نہیں بلکہ
شر ہے۔

کچھ عورتوں کے متعلق

ہمارے معاشرہ میں چند ایسے رشتے بھی ہیں جو ہماری تلخیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔

اسلام نے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت صرف سوکن کا رشتہ ایک صورت میں دی ہے۔ کہ ہم تمام بیویوں کے ساتھ پورا پورا انصاف کر سکیں۔

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً
(النساء)

اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تمام بیویوں سے برابر برابر سلوک نہیں کر سکو گے، تو صرف ایک سے نکاح کرو

میں نے ایک سے زیادہ بیویوں والے شوہر تو بے شمار دیکھے۔ لیکن ایسا کوئی نہ دیکھا۔ جو تمام بیویوں سے برابر کا سلوک کر رہا ہو۔ ایسے تمام شوہر آئیہ بالا کے دوسرے مجرم اور ان کا دوسرا نکاح صریحاً خلاف قانون ہے۔ ہاں اگر کوئی شوہر پہلی بیوی کو اس کے تمام حقوق ادا کرنے کے بعد شرافت سے (بالمعروف) رخصت کر دے۔ تو اسے دوسرے نکاح کا حق حاصل ہو جاتا ہے جن لوگوں نے دو تین یا چار بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ ان کے گھر جہنم سے کی کم ہوں گے۔ ہر وقت دنگ، فساد، سازشیں، شور، طوفان، کھرام اور لطف یہ کہ ان تمام ہنگاموں کا ہدف شوہر کی جان نا تو ادا بنتی ہے اور وہ طوفان کے

لٹا نچے کھاتا ہوا۔ یم ہستی میں بے سمت رواں ہوتا ہے۔ چونکہ کثرت ازدواج کی تمام تر ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے اس بارے میں سوکنوں کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں۔ البتہ بعض دیگر سلسلوں میں تمام تر ذمہ داری عورت پر عائد ہوتی ہے۔ مثلاً۔

زید کی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور سال بھر کا بچہ پیچھے چھوڑ
 سوٹلا بیٹا جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی سوٹیلی ماں اسے یتیم
 سمجھ کر پالتی اور خدا و شوہر دونوں کی خوشنودی حاصل کرتی۔ لیکن ہوتا یہ ہے
 کہ ظالم بے وجہ اس کے خلاف دل میں کینہ بھر لیتی ہے اور بات بات پر اسے
 پیٹتی ہے۔ اپنے بچوں کو دودھ گھی اور دہی کھلاتی ہے اور اس یتیم کے آگے
 بچا کھپا ٹکڑا پھینک دیتی ہے اس سے تو کر کا کام لیتی ہے۔ جب یہ ذرا بڑا
 ہو جاتا ہے۔ تو اس پر چوری کے الزامات لگاتی ہے: "آج بازار میں سودا لینے
 گیا۔ تو دو آنے مار لیے۔ کل چھ پیسے کھا گیا تھا۔ میں تو اس ڈاکو سے تنگ آ گئی
 ہوں۔" جو ان ہوا تو الزامات کی نوعیت بھی بدل گئی: "یہ بد معاش مجھے بری نگاہ
 سے دیکھتا ہے۔ چار دن کی بات ہے۔ کہ اس کے سر ہانے کے نیچے سے چاقو
 برآمد ہوا تھا۔ یہ میرا پیٹ چاک کرنا چاہتا ہے۔ میں ایسے گھر میں ہرگز نہیں رہ سکتی۔
 جہاں ایک سانپ کا بچہ بھی موجود ہو۔ میں کیوں حرام موت مروں۔ یا اسے رکھو،
 یا مجھے۔ پرسوں ہمسائی کستی تھی کہ بی بی تمہارا یہ لونڈا میری بیٹیوں کو جھانگتا ہے۔
 کل شام کو کلو کے بیٹے قوسے ہاتھ پائی کی اور اس کا سر لٹو لٹان کر دیا۔ یہ آدمی
 کا بچہ تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو خونی ڈاکو ہے۔ میرا بس چلے، تو گرم سلاخوں سے

اس بے حیا کے دینے پھوڑ ڈالوں۔ بس بس۔ میرے صبر کی حد ہو چکی۔ اب اس گھر میں یا یہ رہے گا اور یا میں..... الزامات کا یہ سلسلہ اُس وقت تک جاری رہتا ہے۔ جب تک وہ بچہ بھاگ نہ جائے یا خود کشی نہ کرے۔ میں نے اپنے خاندان میں ایسے بیسیوں مناظر دیکھے ہیں۔ دو تین برس کا ذکر ہے کہ طعنوں کے اس غیر مختتم سلسلے سے تنگ آکر ایک سوتیلے بچے نے اپنے جگر میں چاقو بھونک لیا۔ اور اس طرح سوتیلی ماں کی آتش باز زبان سے نجات حاصل کی۔ یہ ظالم شرع و آئین کی رو سے اس تقسیم بچے کی قاتل ہے۔ اسی روز سے وہ بیماریوں۔ مالی پریشانیوں اور دیگر مصیبتوں کی شکل میں سزا بھگت رہی ہے اور ابھی ایک اور زندگی بھی ہے، جہاں جہنم کے لپکتے ہوئے شعلے اس مُوزیہ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔

اے خواتین پاکستان! سچ کیئے۔ کیا میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ کیا تم میں سے ہر ایک کا سلوک اپنے بے گناہ اور معصوم سوتیلے بچوں سے یہی نہیں؟ اگر یہی ہے تو پھر تم ان مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو کل تم پر اور تمہاری اولاد پر زمانہ توڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ تم تو دوسروں کی اولاد کے راستے میں کانٹے بچھاؤ۔ اور اللہ تمہارے بچوں کے لیے پھولوں کی سبج تیار کرے۔ اللہ کا یہ فیصلہ سنا نہیں؟

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

(برائی کا بدلہ ایک ایسی ہی بُرائی ہے)

پھوڑ و قرآن کو۔ اور مجھے صرف ایک ایسی سوتیلی ماں دکھا دو۔ جس نے سوتیلے بچوں پر

ظلم ڈھانے کے بعد اپنی اولاد کو خدائی تیروں سے بچا لیا ہو۔ اگر اس کائنات میں کوئی خدا موجود ہے اور وہ عادل بھی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم تو دوسروں کی اولاد کو برباد کرو۔ اور عادل خدا تمہاری اولاد کی آبادی کے سامان فراہم کرے یہ بات حضرت آدم سے لے کر آج تک سنیں ہوئی۔ اور نہ قیامت تک ہوگی۔ اس لیے اے سوتیلی ماؤں! اگر تمہیں اپنی اولاد عزیز ہے اور تم اپنے بچوں کو برومند دیکھنا چاہتی ہو، تو سوتیلی بچوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ ظالم کبھی شکھ نہیں پاتا۔ اور دوسروں کو برباد کرنے والا خود کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ سوتیلی بچہ ماں کی آغوشِ شفقت سے جدا ہو چکا ہے۔ وہ محبت کے اس شیریں و خنک سرچشمے سے محروم ہو گیا ہے۔ جو اس کی والدہ کے دل سے اُبل رہا تھا۔ تم جانتی ہو کہ ماں کی گود میں کتنا سکون ملتا ہے۔ اس کی باتوں سے کتنی مسٹھاس ٹپکتی ہے۔ اس کی لگا ہوں میں کتنی عمیق اور فراواں محبت جھلکتی ہے۔ اس کی دعاؤں میں کتنی گہرائی اور کتنا خلوص ہوتا ہے اور اس کے خیالوں میں کتنی حسین آرزوئیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ بچہ اسی جنت سے محروم ہوا ہے اور اس لیے بے حد قابلِ رحم ہے۔ لیکن تم اس کی جان کی بیری بن کر اُس پر وہ وہ ستم توڑتی ہو، کہ جہنم بھی غضب میں آکر کھولنے لگتے ہیں۔

کوئی پوچھے اس بچے نے تمہارا بگاڑ کیا ہے۔ کیا یہ تمہارے دادے کا قاتل ہے؟ تمہارے آبا کا مکان جلا یا ہے۔ تمہاری خالہ کے گھر ڈاکہ ڈالا ہے؟ یا تمہارے نانا جان سے تختِ سلطنت چھینا ہے۔ آخر کچھ کہو تو سہی کہ تم اُسے کس گناہ کی سزا دے رہی ہو؟

ہمارے ادیب لکھتے ہیں کہ عورت پھول ہے۔ باد نسیم کا لطیف جھونکا ہے۔ چاند کی طبع کرن ہے۔ شاعر کا نازک تخیل ہے۔ یہ ہے وہ ہے۔ شاید ان ادیبوں کا واسطہ کبھی سوتیلی ماں سے نہیں پڑا۔ ورنہ چنچیں نکل جاتیں اور انھیں یقین ہو جاتا کہ اس پھول کے پہلو میں سینکڑوں زہریلے کانٹے اور اس باد نسیم کے دامن میں بادِ مہوم کے ہزاروں طوفان لپٹے ہوئے ہیں۔

اس موضوع پر چند لطائف پڑھے تھے۔ ایک دو
خاوند اور بیوی آپ بھی سنیے۔

۱۔ ولیم ب۔ کوولسن شادی کے بعد کیسے گذر رہی ہے؟
ولسن ب۔ شادی سے پہلے میں داستانِ دل سناتا رہا۔ اور وہ
چُپ چاپ سنتی رہتی۔ شادی کے بعد دو چار دن تک
وہ وارداتِ دل سناتی رہی اور میں سنتا رہا۔ لیکن اب
ہم دونوں سناتے ہیں اور سارا شہر سنتا ہے۔

۲۔ میکائیل ۱۔ اسے جبریل۔ یہ شخص دنیا سے رخصت ہو کر ابھی یہاں
پہنچا ہے۔ اس کی عمر نوے برس سے کم نہیں۔ اس کا
نامہ اعمال دیکھنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ لیکن اب
سُورج ڈوب چکا ہے۔ اور یہ شخص کل یہاں تک انتظار
کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ اسے کہاں رکھا جائے۔

جبریل :- یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے؛ ایک سوال میں اس کی قسمت
کا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ پھر اس شخص کو مخاطب کر کے پوچھا۔

کہئے آپ شادی شدہ تھے۔ جواب ملا: "بیشک" جبریل نے کہا تو پھر جاؤ بہشت میں۔ تم اپنے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں بھگت چکے ہو۔

معا بعد ایک اور بوڑھا وہاں جا پہنچا۔ جبریل نے وہی سوال پوچھا۔ اس نے جواب دیا: "ایک نہیں بلکہ دو شادیاں کی تھیں۔"

جبریل :- تم نے اتنی بڑی حماقت دو مرتبہ کی تھی ؛ جاؤ جہنم میں۔ جنت میں احمقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔

۳۔ لڑکی :- ماں ! میں جیہز سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ کہو۔ دہریہ ہے۔

ماں :- وہ کیسے ؟

لڑکی :- جہنم کو نہیں مانتا۔ کہتا ہے کہ خدا سراپا رحمت ہے وہ جہنم کا خالق نہیں ہو سکتا۔

ماں :- گھبراؤ مت بیٹی۔ وہ شادی کرتے ہی جہنم کا قائل ہو جائے گا۔

اس قسم کے طنز پر لطائف آپ کو دنیا کے ہر ادب اور ہر زبان میں ملیں گے۔ جن سے ایک ہی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ کہ بے شمار لوگوں کی خانگی زندگیاں بے حد تلخ ہیں۔

مجھے لوگوں کے خانگی حالات معلوم کرنے کا ایک ضبط سا ہے۔ میرے وسیع

حلقہ احباب و اقارب میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی موجود ہو جس کی خانگی زندگی تلخیوں سے خالی ہو۔ میں ہوشیار پور میں چھ برس رہا۔ وہاں دو پروفیٹروں کی کوٹھیاں ساتھ ساتھ تھیں۔ میرے مراسم دونوں کے ساتھ بہت عمیق تھے۔ ایک دن الف کے گھر سے آواز آئی: ”تم بیویاں رکھنا کیا جانو۔ یہ فن اپنے ہمسائے ب سے سیکھو“ ایک روز میں ب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اُسے الف کے گھر کا وہ جملہ سنایا تو اس قدر ہنسا کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اور پھر کہا۔ میری بیوی مجھے رات دن کہتی رہتی ہے کہ بیوی رکھنے کا فن الف سے سیکھو ب کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں۔ میں نے اس بات پر بہت غور کیا کہ ہر گھر میں یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ اور ان نتائج پر پہنچا۔

اول :- جنسی مشاغل کی کثرت۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنسی ابال کے وقت زن و شوہر ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں۔ لیکن ابال فرو ہونے کے بعد دو گونہ رد عمل ہوتا ہے۔

۱۔ ایک دوسرے سے فرار۔

۲۔ چڑچڑاپن۔ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ اور بات بات پر ”توتو، میں میں“ شروع ہو جاتی ہے۔

آج کل خاوند بیوی کا ایک کمرے میں پلنگ جوڑ کر سونا فلیشن بن چکا ہے۔ یہ قریب اکثر اوقات جذبات جنسی کو بے وقت اور قبل از وقت مشتعل کر دیتا ہے۔ جس سے چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی جلے کٹے طعنوں کا سلسلہ

شروع ہو جاتا ہے۔ جو جوڑے ان جھگڑوں میں اُلجھے ہوئے ہیں۔ میں انہیں
دو مشورے دوں گا۔ اول۔ کہ دونوں علیحدہ علیحدہ کمروں میں سوئیں۔ دوم۔ کہ
جنسی مشاغل سے کچھ عرصے کے لیے کنارہ کش ہو جائیں۔ یہ بعد ان کی صحت کو
ترقی دے گا۔ اور رفتہ رفتہ وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچنے لگیں گے۔ اس نسخے
پر قرآن یوں مہر تصدیق ثبت کرتا۔

”اگر تم بیویوں کے جھگڑوں سے گھبرا گئے ہو، تو
فَاُحْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ،
(ان کے بستر الگ کر دو)
(نساء)

دوم :- جھگڑے کی ایک اور وجہ بیوی کا رجحان بہتان تراشی ہے۔ کہ خاوند
خواہ ابوالکلام آزاد ہو یا علامہ مشرقی، ذرا دیر سے گھر آیا تو تقریر
شروع ہو گئی۔

”میں اچھی طرح جانتی ہوں، کہ آپ آدھی آدھی رات
تک کہاں رہتے ہیں۔ اگر فلاں پکتان کی وہ لٹدی چڑیا ہی
پسند تھی، تو مجھے کیوں لائے تھے۔ جس دن سے آپ جیسے
بے دانا اور سنگدل کے پتے پڑی ہوں میرے تو بھاگ
پھوٹ گئے ہیں۔ میں کل ہی اتنا جی کو لکھتی ہوں کہ مجھے
سے جاؤ..... وغیرہ وغیرہ“

لاکھ یقین دلاؤ کہ میں فلاں جلے کی صدارت کر رہا تھا۔ یا متاخر پڑھ رہا
تھا۔ یا فلاں گھاؤں میں ایک دوست کے ہاں چلا گیا تھا۔ قطعاً کوئی

نہیں سنتا۔

میں وسیع تحقیق کے بعد اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ بہتان تراشی کی بیماری ہر گھر میں پائی جاتی ہے۔ خاوند خواہ کتنا ہی بڑوار و فلسفی مزاج کیوں نہ ہو۔ کسی نہ کسی وقت بھڑک ہی اٹھتا ہے۔ اور بات بڑھ جاتی ہے۔

سوم : ہریوی کا یہ رُحمان۔ کہ شوہر کی آمدنی اس کے قبضے میں رہے چہارم :۔ نیز یہ رُحمان کہ ہر معاملے میں اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو۔ ہریوی کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کا شوہر ایک تجربہ کار سیاستدان۔ مشہور فلسفی۔ عظیم الشان مصنف۔ فلاں صوبے کا گورنر یا گورنر جنرل ہے۔ اور اس کی بات بھی کوئی وزن رکھتی ہے۔ نہیں وہ اپنی کہے گی۔ جو عموماً نقصان دہ ہوگی۔ اور پھر اسے منوانے پر ضد کرے گی۔ اور ضد بھی اتنی کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہل جائیں۔ لیکن وہ نہ ملے۔

پنجم : ہریوی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ خاوند کو خاوند کے رشتہ داروں سے لڑا دے اور اپنے رشتہ داروں سے اُسے جوڑ دے۔ اس اس سلسلے میں وہ اپنے اقارب کے اخلاق و عادات کا بڑا چرچا کرتی اور شوہر کے رشتہ داروں کو وقت بے وقت رگیدتی ہے۔

”دیکھی تمھاری بھابی۔ خرا اتنا کہ دو گدھے نہ اٹھا سکیں اور کھانے کی اتنی شیر کہ رات کو حلوے کی دو پلیٹیں کھا گئی۔ اور پھر بھی دیگے پر حریص نگاہیں جمائے رکھیں

اور پھوٹا اتنی، کہ ننھے کی ناک دوپٹے سے صاف کر
 ڈالی۔ بڑا نہ منانا، منتھارے بسن بھائی تو سیدھے سائے
 گنوار ہیں اور وہ جو تیری بھتیجی ایم اسے میں پڑھتی ہے
 اتنی روکھی پھکی اور بد طبع۔ کو گویا نواب چھتاری کی
 پوتی ہے۔ میری چھوٹی بسن نے چار مرتبہ قرآن شریف
 پڑھا ہے اور ابھی عمر ہی کیا ہے۔ ستائیس برس اور
 اتنی حیا دار کہ محلے کی عورتیں بھی گھر میں قدم رکھیں تو حیا
 سے دیوار کی طرف منہ پھیر لیتی ہے اور دوسری طرف
 منتھاری بسن۔ تو بہ تو بہ۔ اتنی بالونی۔ شوخ اور چنچل کہ
 زبان تو رہی ایک طرف، ہاتھوں اور آنکھوں سے بھی
 باتیں کرتی ہے تو بہ تو بہ کیا زمانہ آگیا ہے۔ شرم و حیا
 رہا ہی نہیں۔..... وغیرہ وغیرہ۔

اگر اس تقریب سے دل پسند ناچ برآمد نہ ہوں، تو شوہر کے رشتہ داروں سے
 بے رُخی برتنی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بطور مہمان وارد ہو تو معمول سے بھی کمتر
 درجے کا کھانا اُس کے آگے رکھتی ہے۔ تاکہ بھائیوں کے دل ایک دوسرے سے
 منکدر ہو جائیں۔

ممکن ہے کہ بعض بیویاں اس عیب سے پاک ہوں۔ لیکن جتنی بیویوں کو
 میں جانتا ہوں۔ وہ سب اس فن میں اتنی بڑی استاد اور خاوند کو اس کے رشتہ داروں
 سے لڑنے میں اس قدر ماہر ہیں کہ شیطان بھی انھیں اپنا گروانتا ہے۔

تو یہ ہیں وہ چند وجوہات۔ جن کی بنا پر تقریباً ہر گھرا اضطراب کا ایک جہنم بنا ہوا ہے۔ ان مشکلات کا دو طرح سے علاج ہو سکتا ہے۔

اول :- کہ خاوند لوگ عورتوں کی ان تمام کمزوریوں پر نظر رکھیں۔

اندھا دُھند اُن کا مشورہ قبول نہ کریں۔ پراپیگنڈے سے

بچیں۔ اور بیویوں کے کان میں صرف ایک بات ڈالتے رہیں

کہ بُرائی کا نتیجہ ہمیشہ بُرا نکلتا ہے کہ اللہ ہمیشہ انتقام لیا کرتا

ہے۔ اس کی لالچی سے بچو۔

دوم :- کہ عورتیں بھی سنبھلنے کی کوشش کریں، آخر خاوند کو تنگ کرنا،

اُس پر الزامات لگانا، یا اسے رشتہ داروں سے لڑانے کی

کوشش کرنا تو کسی بیماری کا علاج تو نہیں۔ نہ کسی الہامی کتاب

کا حکم ہے۔ اور نہ اس سے کبھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر

وہ خاوند کے اقارب میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گی۔

تو والد اس کے اپنے اقارب میں تلوار چلا دے گا۔ اللہ ہر گناہ

پر، ہر بُرے خیال اور بُرے ارادے پر گرفت کیا کرتا ہے

اور وہ بد نیتوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ اس لیے اسے

خواتین پاکستان اگر تم اپنے گھروں میں سکون اور اپنے آپ کو

خوشحال دیکھنا چاہتی ہو تو نیکی، نیک دلی، اور نیک نیتیں کو اپنا

اصول بنا لو۔ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث سنئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے

ہیں کہ ”معراج کی رات مجھے جہنم بھی دکھایا گیا اور میں یہ دیکھ کر
حیران رہ گیا۔“

وَأَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ

(کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی)

یہ حدیث صحیح ہے یا غلط معلوم نہیں۔ لیکن اگر عورتیں اپنے مشاغل سے
باز نہ آئیں تو ممکن ہے کہ ان کی تعداد جہنم میں بڑھ ہی جائے۔

میرا یہ حکم ایمان ہے کہ سترت کی راد صرف خیر ہے۔ اور خیر کا کوئی پہلو قرآن حکیم
نے نظر انداز نہیں کیا۔ قرآن صرف مردوں ہی کا لائحہ عمل نہیں، بلکہ عورتوں کے لیے
بھی اس میں فلاح و امن کے مکمل نسخے درج ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ وَأُصْرِيُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔

(النساء)

ترجمہ لکھنے سے پہلے اس آیت کے بعض مبہم مقامات کو صاف کرنا ضروری ہے

۱۔ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ دوسرے ”بعض“ سے مراد بقول امام بیضاوی

صرف عورتیں ہیں۔ یعنی اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے

کن باتوں میں؟ قوت، جرأت، شجاعت، تیغ بازی، علم حوصلہ، عزم۔

نبوت۔ امارت۔ خلافت اور میراث میں۔

۲۔ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ :- لفظی ترجمہ یہ ہے "چونکہ اللہ نے حفاظت کی ہے" کس کی؟ امام بیضاوی کا خیال صحیح معلوم ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے عورت کی حفاظت مرد کی وساطت سے کی ہے اور بات ہے بھی صحیح۔ اس لیے کہ مرد ہر جگہ اپنے ناموس اپنی عزت اپنے گھروں اور اپنی بھوپٹیوں کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ جب کہیں جنگ چھڑ جاتی ہے، تو مرد عموماً دوسری چیزوں کو بچانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اتر آتے ہیں۔ اول، وطن کی سرزمین کہ دشمن وسائلِ رزق پر قابض ہو کر انھیں بھوکا نہ مار ڈالے۔ اور دوم خواتین، کہ یہ حملہ آوروں کے قبضے میں نہ چلی جائیں۔

۳۔ اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے، کہ اگر عورت کی زبان درازی اور سرکشی کسی اور طرح ختم نہ ہو، تو وہ اسے بدنی سزا دے۔ بالکل ایسے ہی جیسے باپ بیٹے کو اور استاد شاگرد کو پیٹتا ہے، استاد شاگرد کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ مقصد اصلاح ہوتا ہے۔

اگر بیوی کی زبان درازی اور سرکشی کی وجہ سے گھر جہنم بنا ہوا ہو تو اصلاح کے راستے تین ہی ہیں۔

اول۔ افہام و تفہیم،

دوم۔ بسترالگ۔ اگر یہ حربہ بھی ناکام رہے تو

سوم۔ بدنی سزا۔

اور اگر اس کے بعد بھی بیوی راہِ راست پر نہ آئے۔ تو نکاح کا بندھن

توڑ دو اور بیوی کو آزاد کر دو۔

لن گزارشات کے بعد اب آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

(ہم نے مردوں کو عہد توں پر بدو وجوہ سردار بنایا ہے۔ اول کہ انہیں (قوت، شجاعت وغیرہ میں) عورتوں پر برتری حاصل ہے۔ دوم کہ عورتیں مردوں کی کمائی پر ملتی ہیں۔ اس لیے نیک خواتین کا فرض ہے کہ وہ شوہروں کی اطاعت کریں۔ اور شوہروں کی غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اسی طرح حفاظت کریں۔ جس طرح شوہرائی کی حفاظت کرتے ہیں۔)

اور جن بیویوں کی سرکشی سے تم گھبرانے لگو۔ انہیں پہلے نرمی سے سمجھاؤ، پھر ان کے بسترا لگ کر دو (اگر یہ عربہ بھی غیر مؤثر ثابت ہو تو) انہیں بدلی سزا دو۔ اگر وہ تمہارے مطیع ہو جائیں۔ تو پھر انہیں (سزا دینے یا گھر سے نکالنے کے لیے) کوئی بہانہ مت ڈھونڈو)

اس آیت کا ما حاصل یہ کہ گھر میں شوہر کی حیثیت امیر اور آقا کی ہے (وہ بیوی کا فرض ہے۔ کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ کتنے ہی گھرانے محض اس وجہ سے جہنم بنے ہوئے ہیں۔ کہ وہاں بیوی اللہ کے صریح احکام کے خلاف شوہر پر حکومت کرنا چاہتی ہے۔

گھروں میں مکمل سکون حاصل کرنے کے لیے مرد و زن دونوں کو صفات ذیل سے متصف ہونا چاہیئے۔

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالْمُتَّسِمِينَ وَالْمُتَّسِمَاتِ
وَالْعَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْمُحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ
كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا ■ (الاحزاب)

مسلم مرد اور عورتیں۔ ایماندار مرد اور عورتیں۔ فرماں بردار مرد اور
عورتیں۔ راستباز مرد اور عورتیں۔ صبر کرنے والے مرد اور عورتیں۔
جھکنے والے مرد اور عورتیں۔ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں۔
روادہ رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ شرط گاہوں کی حفاظت کرنے والے
مرد اور عورتیں۔ ان تمام کے لیے اللہ نے رحمت اور اجر عظیم تیار
رکھا ہوا ہے۔

اس وقت عواتین پاکستان کی قیادت ایٹوا کو عاص ہے۔ اپوا کا فرض ہے کہ
وہ عواتین کو قرآنی راہوں پر چلائے۔ نیز پریس اور پیٹ فارم سے اعلان کرے
کہ گھر میں فوقیت مرد کو حاصل ہے کہ عورت کا کام اطاعت ہے۔ کہ سرکش کی
صورت میں مرد کو بدنی سزا کی بھی اجازت ہے۔ ممکن ہے کہ بیگمات اپوا اس آخری
ہدایت کو تسلیم کرنے میں تامل کریں۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہیں اور قرآن کو تسلیم کرتی ہیں۔

۱۰ عواتین پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو مختلف امور میں عواتین کی رہنمائی کر رہی ہے۔

اور یہ بھی مانتی ہیں۔ کہ خدا و رسول ان سے زیادہ عقلمند ہیں۔ تو پھر انہیں خدا و رسول کے فیصلوں کو سرانگہوں پر رکھنا چاہیے۔

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَعْمِمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ه

(احزاب)

کسی مومن یا مومنہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب خدا و رسول نے کسی معاملے میں اپنا فیصلہ دے دیا ہو۔ تو وہ اپنی مرضی کرتے پھریں۔ جو لوگ نہ! اور رسول کی مرضی کے خلاف چلیں گے وہ ضلالت و سترت کی راہوں سے بھٹنے۔ کر بہت دور نکل جائیں گے۔)

حرفِ آخر

ہم صفاتِ گزشتہ میں اس حقیقت کو واضح کر چکے ہیں کہ انسان نے
 سامنے صرف دو راستے ہیں۔ ایک راستہ امن و سکون، فلاح و مسرت، جنت
 اور رپ جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا بلاؤں، وباؤں، پریشانیوں،
 تاریکیوں، کانٹوں اور سانپوں میں ہوتا ہوا سیدھا جہنم پر جانتا ہے۔
 اگر آپ کے سر میں عقل کا کوئی دگرہ موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ فردوسی
 بہاروں اور خدائی نظاروں کی راہ منتخب کریں گے۔ اور زہریلے سانپوں
 سے بچیں گے۔ انتخاب آپ کا کام ہے۔ اس معاملے میں کوئی راہ آپ پریشانی
 نہیں جائے گی۔ انسان کو نیرو شر کے انتخاب میں آزادی حاصل ہے۔ ہاں
 نتائج سننے پر وہ مجبور ہے۔ آپ چاہیں تو اچھا کام کریں اور چاہیں تو بُرا۔
 اس معاملے میں کوئی طاقت آپ کو مجبور نہیں کر سکتی۔ لیکن نتائج کے انتخاب کی
 آپ کو اجازت نہیں۔ نتائج قدرت کی طرف سے ملتے ہیں۔ اور اعمال کے عین
 مطابق۔ خیر کے نتائج اچھے اور شر کے بُرے اور یہ نتائج چاروں چار برداشت
 کرنا ہی پڑتے ہیں۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
 الْغَيِّ فَمَنْ يَظْهَرْ بِالطَّغَوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
 فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ
 لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ

اَمْنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا اَدْلِيَاعُهُمُ اِلَى ظُلُمَاتٍ
يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولَٰئِكَ
اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

(بقرہ ۱۷۷)

ایم اپنا دین کسی پہ ٹھونسن نہیں چاہتے۔ ہم نے غیر و شرکی راہیں
واضح اور معین کر دی ہیں۔ اب جو شیئیں شیطان کو چھوڑ کر اللہ
کی طرف آئے گا۔ اس نے گویا ایک ایسی مضبوط راستی کو تمام کیا
جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ متناہی ہے اور جانتا بھی۔ اللہ راہبازوں
کا دوست ہے۔ انھیں ظلمتوں سے نکال کر نور و سرور کی دنیا میں
لے جاتا ہے۔ دوسری طرف شیاطین اہل شرک کے دوست
بن جاتے ہیں۔ اور انھیں شور و دنیاؤں سے نکال کر غم و اندوہ
کی تیرگیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی قسمت میں
ابدی جہنم لکھا ہے ۱

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

برق کیمبلیور

۴۔ ستمبر ۱۹۵۵ء

۱۔ تاریکیوں۔ اندھیروں۔

اسلامیات

- زندگانی سید الشہداء تالیف: سید علی قرشی / ترجمہ سیدہ گلشن بتول ۲۰/-
- ترجمان القرآن (مولانا ابوالکلام آزاد) مکمل ۱۲۵/-
- عماد الدین ابوالقاسم دلاوری ۴۰/-
- اشرفی بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی ۶۵/-
- بہار شریعت ۱۷ حصے در دو جلد مجلد مولانا حکیم امجد علی
- فتاویٰ عالمگیری ۱۰ حصے کامل مجلد ۷۵۰/-
- فتوح الغیب شیخ عبدالقادر جیلانی / ترجمہ امان اللہ خان سرحدی ۱۰/-
- نہج البلاغت مرتبہ مولانا مرتضیٰ حسین / نائب حسین نقوی رئیس احمد جعفری ۹۰/-
- مشکوٰۃ شریف (اردو)
- اسلام صراطِ مستقیم ترتیب مورگن / ترجمہ غلام رسول مہر ۳۰/-
- اسلامی مملکت و حکومت کے بنیادی اصول محمد اسد / ترجمہ غلام رسول مہر ۱۲/-
- شمائل کبریٰ ابوالقاسم دلاوری ۳۰/-
- اصلاحات کبریٰ ۳۰/-
- آنحضرتؐ بحیثیت سپہ سالار رئیس احمد جعفری ۵۰/-
- یورپ پر اسلام کے احسان طاہر غلام جیلانی برق ۳۰/-
- دو اسد ۲۵/-
- من کی دنیا ۳۰/-
- دو قرآن ۲۵/-
- حرفِ محرمانہ ۲۵/-

شیخ غلام علی ایسٹ سنٹر لمیٹڈ، پبلشرز

مُلک کے مُلک کی سیر

آپ یقیناً دوسرے مُلکوں کے بارے میں جانتا چاہیں گے۔ ہماری یہ کتابیں آپ کو مختلف ممالک کی سیر کرائیں گی، مختلف قوموں کی زندگی اور ان کی تاریخی واقعات سے روشناسی کے لیے آپ ان کتبوں کی ضرورت قدم قدم پر محسوس کریں گے۔!

یونان	ترجمہ: عبد الحمید قریشی - ۶/-	پرتگال	ترجمہ: ڈاکٹر عنایت اللہ - ۶/- روپے
ٹالینڈ	” صادق علی دلاوری - ۵/-	سوئٹزر لینڈ	” ف۔ م۔ ماجد - ۵/-
انڈونیشیا	” ابوالحسن نعیمی - ۶/-	سویڈن	” خالد لطیف - ۶/-
عراق	” محمد بادی حسین -	مصر	” سید ہاشمی فرید آبادی - ۴/-
لبنان	” ڈاکٹر عبد السلام خورشید - ۵/-	ترکی	” غلام رسول مہر - ۵/-
ایران	” ” ” - ۶/-	جرمنی	” عبد الحمید قریشی - ۵/-
سیلون	” ” ” - ۵/-	چین	” سید علی ناصر زیدی - ۴/-
اٹلی	” غلام رسول مہر - ۶/-	آسٹریلیا	” عبد الحمید قریشی - ۴/-
جاپان	” ” ” - ۶/-	بلجیم	” غلام رسول مہر - ۵/-
ہسپانیہ	” سید ہاشمی فرید آبادی - ۵/-	انگلستان	” سید علی ناصر زیدی - ۵/-
روس	” خدیجہ فیروز الدین - ۶/-	فرانس	” عبد الحمید قریشی - ۵/-
جزائر فلپین ترجمہ: غلام رسول مہر - ۶/- روپے			

آج ہی طلب فرمائیں!

شیخ غلام علی ایٹنڈ سٹریٹ، پبلشرز

== اعلیٰ معیاری طباعت کے ساتھ ==

عبدالعزیز خالد کا نعتیہ کلام

● فارقلیط : آنحضرتؐ کی سیرت پر عالمانہ شاعری
مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اب تیسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے
قیمت :- ۱۸/- روپے

● مٹھنا : طویل میمہ نعتیہ قصیدہ جولعتیہ
شاعری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے
قیمت :- ۱۰/- روپے

● گلِ نغمہ (ٹیگور کی "گیت انجلی" کا منظوم ترجمہ) ۲۰/-

● سلومی ۱۰/- ● زنجیرِ رمّا ہو ۱۰/-

● دکانِ شیشہ گر ۱۸/- ● کفِ دریا ۱۰/-

● برگِ خزاں ۱۸/- ● کلکِ موج ۱۰/-

● ورقِ ناخواندہ ۱۰/- ● غزل الغزلات ۱۰/-

شیخ غلام علی ایسٹ سٹورمیلڈ، پبلشرز

ادبی مارکیٹ، چوک انارکلی، لاہور

اللہ کی عادت

(رازِ مسرّت کی تفصیل)

ڈاکٹر غلام جیلانی برقی

MFN
5734

شیخ غلام علی اینڈ سنز لمیٹڈ، پبلشرز

لاہور ○ حیدرآباد ○ کراچی